

البيانات

في أركان الإيمان

كتاب منهجي تعليمي مُيسّر

بقلم

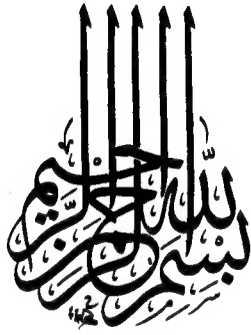
محمدي

مقدمه

الدكتور يوسف القرضاوي

دار النشر الإسلامية

دار نور المكتبات

البَيِّنَات

في أركان الإيمان

كتاب منهجيٌ تعليميٌ مُيسرٌ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

دار البسائر الإسلامية

السعودية - جدة - تحت السلامة - بجوار جامع الشعيبي
هاتف وفاكس: ٥١-٦٨٣٨٠ - ص.ب: ٤٠٣٧٤ - الرمز البريدي: ٢١٤٩٩

دار البسائر الإسلامية

للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان - ص.ب: ٥٩٥٥ - ١٤

تقديم الدكتور يوسف القرضاوي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه
ومن اتبع هُداة.

أما بعد: فقد سعدتُ منذ سنواتٍ بمعرفة الابن النجيب، والأخ
الحبيب، الأستاذ مجد مكي الذي أعجبت به وأحبته من أول لقاء، فقد
رأيت فيه - على حداثة سنّه يوم رأيته - قارئاً نهماً، مشغولاً بالكتب،
مطلعاً على المصادر، مميّزاً بينها، عالماً بخصائصها، عارفاً بالأصيل
والثانوي منها، مُحبّاً للعلماء، وخصوصاً المتميّزين منهم، ساعياً إلى
التعرف عليهم، والاقتراب منهم، والتأسي بهم، والانتفاع بما عندهم من
علم وعمل، ولا سيما علماء الشام الأعلام، أمثال العلامة الفقيه مصطفى
الزرقا، والعلامة الأديب علي الطنطاوي حفظهما الله، والعلامة المحدث
عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله.

لقد وجدتُ عند هذا الشاب النابه ما لم أجده في كثيرين من الشباب
الذين تخرّجوا في الكليات الشرعية، والجامعات الدينية، من عقلٍ متفتح،
وبصيرة نيرة، ودأب في البحث، وصبر على التحصيل، وحسن اختيار لما
يقرأ ويحصّل، وقد قيل: أخبرني ماذا تقرأ؟ أخبرك من أنت.

هَذَا مع أدبِ جَمٍّ، وخلقِ كريمٍ، وتواضعٍ محمودٍ، لا يَدَّعِي، وَلَا يتباهى، وَلَا يَشْنِي عِظْفَهُ تَبْهًا وفخرًا، بل كاد يود أن يَظَلَّ مغمورًا، لا يعرفه إلا أهل العلم.

ولطالما ألححتُ عليه أن يكتب وينشر بعض علمه على الناس، إذ لا يجوز له أن تكون لديه هذه الكنوز الثمينة من المعرفة ثم يُخبئها في صدره أو في خزانته، وَلَا تنتفع الأمة بِهَا، في حين نرى أناسًا لا يملكون بعض ما يملك من أدوات العلم، يطلعون علينا كل يوم، بِمَا لا يُسمن من شبع، وَلَا يُغني من جوع.

ولكنَّ الشيخَ مَجْدًا - حفظه الله - شأنه شأن أهل العلم الأصلاء، كَانَ يَتَهَيَّبُ هَذَا الموقف: أن يخرج على الناس بكتاب أو مقالة لم تنضج على نارِ هادئة، ولم تأخذ حَقَّها من العناية فِكْرَةً وعرضاً وأسلوباً.

ولهذا رحبتُ بهذا الكتاب الَّذِي كتبه الشيخُ مجد في (أركان الإيمان) وَقَدْ عرفتُ من مقدمته أَنَّهُ سبقه ثلاثةُ كتبٍ في نفس الموضوع بعنوان: (غراس الإيمان) و(دعائم الإيمان)، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وهذا الكتاب أُلْفَ للمرحلة الثانوية.

والحقيقة أَنِّي وجدتُ الكتابَ جامعاً شاملاً لكل أركانِ العقيدة الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر، بل زاد على ذَلِكَ بعض الفروع في العقيدة الَّتِي شعر المؤلف بِحاجة الطالب إلى معرفتها، مثل سؤال القبر ونعيمه وعذابه، ومثل أسرار الساعة، والتفصيل في ذكر الجنة والوإن نعيمها، والنار وعذابها.

وَقَدْ رَاعَى الْمُؤَلَّفُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَاعَى فِي هَذَا التَّأْلِيفِ الْمُدْرَسِي،
مِنْ حَيْثُ وَضُوحُ الْفِكْرَةِ، وَحَسَنُ الْعَرْضِ، وَسِلَاسَةُ الْأَسْلُوبِ، وَجُودَةُ
التَّقْسِيمِ وَالتَّبْوِيبِ، وَتَوْثِيقُهُ بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ، وَوَضْعُ الْعَنَاوِينَ
الْجَانِبِيَّةِ الْمَعِينَةِ عَلَى حَسَنِ الْفَهْمِ، وَخَتَمَ كُلَّ دَرَسٍ بِأَسْئَلَةٍ مُنَاسِبَةٍ لَهُ، بَلْ
أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ ذِكْرَ تَوْجِيهَاتٍ نَافِعَةٍ لِلْمُدْرَسِينَ، هِيَ ثَمَرَةُ مَعْرِفَةٍ
وَخَبْرَةٍ وَتَجَرِبَةٍ وَلَا شَكَّ.

كَمَا أَهْتَمَّ الْمُؤَلَّفُ الْكَرِيمُ بَبَيَانِ آثَارِ الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي النَّفْسِ
وَالْحَيَاةِ، أَوْ فِي الْفَرْدِ وَالْمَجْتَمَعِ، مِثْلَ آثَارِ التَّوْحِيدِ، وَالْإِيمَانِ بِالْآخِرَةِ،
وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ وَغَيْرِهَا، كَمَا بَدَأَ كِتَابَهُ بَبَيَانِ أَوْجِهِ الْحَاجَةِ إِلَى الْعَقِيدَةِ.

وَعُنِيَ كَذَلِكَ بَبَيَانِ خِصَائِصِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَمَزَايَاهَا عَلَى غَيْرِهَا
مِنَ الْعَقَائِدِ الدِّينِيَّةِ وَالْأَيْدِيُولُوجِيَّةِ الْوَضْعِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ، الَّتِي عَرَفَهَا النَّاسُ.

وَقَدْ أَحْسَنَ الْمُؤَلَّفُ - سَدَّدَهُ اللَّهُ - حِينَ جَعَلَ عِمْدَتَهُ وَمُرْتَكَزَهُ
الْأَوَّلَ: الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، لِأَنَّهُ أَسَسَ الْعَقَائِدَ ثَابِتَةً فِي الْقُرْآنِ، فَلَا تَكَادُ تَخْلُو
صَفْحَةً مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا وَفِيهَا آيَةٌ، أَوْ أَكْثَرُ، ثُمَّ مَا لَا بَدَّ مِنْهُ مِنْ صِحَاحِ
الْأَحَادِيثِ وَحِسَانِهَا، بِمَا يَزِيدُ الْأَمْرَ وَضُوحًا.

وَهُوَ كَذَلِكَ قَدْ أَحْسَنَ الْإِسْتِفَادَةَ مِنَ الْمَرَاجِعِ الْعِلْمِيَّةِ قَدِيمِهَا
وَحَدِيثِهَا، وَاقْتَبَسَ مِنْهَا فِي مَوَاضِعَ جَمَّةٍ، وَأَجَادَ الْاِقْتِبَاسَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى
مَدَى هُضْمِهِ وَتَمَثُّلِهِ لِمَا قَرَأَ، وَإِنْصَافِهِ فِي نِسْبَةِ الْأَقْوَالِ إِلَى أَرْبَابِهَا، وَإِنْ
كَانَ هُنَاكَ كَثِيرُونَ لِلْأُسْفِ، يَسْرِقُونَ الْأَفْكَارَ، بَلِ الْعِبَارَاتِ بِنَصِّهَا، وَلَا
يَعْزَوْنَهَا إِلَى أَهْلِهَا، وَقَدْ قَالَ سَلَفُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: مِنْ بَرَكَاتِ الْقَوْلِ أَنَّ
يُنْسَبُ إِلَى قَائِلِهِ.

لَقَدْ أَخْرَجَتْ أَرْضُ حَلَبِ الشَّهْبَاءِ نَبْتًا طَيِّبًا، وَعَالِمًا جَدِيدًا، يُرْجَى
أَنْ يَكُونَ لَهُ مَكَانُهُ وَتَأْثِيرُهُ وَإِثْمَارُهُ، وَإِيْتَاءُ أَكْلِهِ فِي سَاحَةِ الْعِلْمِ وَالِدَعْوَةِ،
وَإِنَّهُ لِلذَلِكَ لِأَهْلٍ.

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ [الأعراف: ٥٨].

شَكَرَ اللَّهُ لِأَخِينَا الشَّيْخِ مُجِدِّ، وَسَدَّدِ قَلَمَهُ فِي خِدْمَةِ الْعِلْمِ وَالِدَعْوَةِ
إِلَى الْإِسْلَامِ، بِلِسَانٍ عَصْرِيٍّ مُبِينٍ: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

الدكتور يوسف القرضاوي

الدوحة في غرة المحرم ١٤١٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التقدمة

الحمد لله الذي هدانا للإيمان ، وزينه في قلوبنا ، وكره إلينا الكفرَ
والفسوقَ والعصيان ، والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على مَنْ أنزلَ
الله عليه القرآن ، وحفظه من الزيادة والنقصان ، وختم برسالتِهِ الأديانَ ،
ورَضِيَ اللهُ عن صحابته وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان .

وبعد؛ فَإِنَّ من أعظم الحقائق التي يجب على كلِّ مؤمن أن يتعلّمها
ويُعلّمها ، ويسعى في بيانها ونشرها : حقائق الإيمان المتمثلة بالأركان
الإيمانية الستّة ، التي غابت عن إدراك كثير من أبناء المسلمين وعامّتهم .

فأحببتُ أن أساهم بكتابة ميسّرة واضحة لأركان الإيمان في هذا
الكتاب الَّذِي أَلْفَتْهُ ليكون منهجاً دراسياً يقرّر في بعض المعاهد الشرعية
للمرحلة الثانوية ، وما بعدها من مراحل دراسية ، فيصلحُ أن يكون مقررّاً
لمادة "العقيدة الإسلامية" ، ومادة "الثقافة الإسلامية" للمرحلة الجامعية ،
ومرجعاً مقرباً ، ومورداً عذباً لأساتذة التربية الإسلامية في تحضير
دروسهم ، وأداء مهمتهم في غرس الإيمان في قلوب طلابهم ، وتقريب
حقائقه إلى عقولهم بأسلوبٍ منهجيٍّ ميسّر .

ويمكن دراسته أيضاً في حلقات العلم في المساجد ، وفي بيوت المسلمين يقرؤه الأب المسلم ، أو الأم المسلمة على أبنائهما؛ فيعود عليهم بصحة العقيدة ، والسلامة من الانحراف وراء شبهات الضلال ، وتيارات الإفساد التي تحيط بهم في هذه الأزمان .

وهذا الكتاب هو الرابع من سلسلة كُتِبَ تعليميةً منهجيةً كتبها في هذا الموضوع ، وقد سبقه ثلاثة كتب في سلسلة بعنوان "غراس الإيمان" ستصدر قريباً بعون الله تعالى .

وهي كتب تربوية تعليمية للأطفال والناشئين في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة .

وقد أتبعناها بهذا الكتاب الذي بين يديك ، لغرس العقيدة الإيمانية في القلوب ، وترسيخها في النفوس ، وفي كل واحدٍ من هذه الكتب ما ليس في الآخر ، فهي بناء متماسك يشد بعضها بعضاً .

وسأتبع هذه الكتب الدراسية التعليمية - إن شاء الله تعالى - في مراحلها الثلاث بكتب أكثر تفصيلاً ، وأوسع شرحاً ، وأتم استقصاءً ، أفردُ فيها كل ركنٍ من أركان الإيمان بكتابٍ واسعٍ مفصل ، وقد انتهيت من كتابة ثلاثة أركان ، وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يوفقي لإتمام الكتابة فيها على الوجه الذي يرضيه سبحانه .

وقد راعيتُ في هذا الكتاب أعمارَ الطلاب ومقدرتهم على الفهم والاستيعاب ، فقسمته إلى ثلاثة أقسامٍ بحسبِ مراحلِ الدراسةِ الثانوية وهي :

١- الإيمان بالله سبحانه ، والإيمان بالملائكة ، للصف الأول الثانوي.

٢- الإيمان بالكتب الإلهية ، والإيمان بالرُّسُل ، للصف الثاني الثانوي.

٣- الإيمان باليوم الآخر ، والإيمان بالقَدَر ، للصف الثالث الثانوي.

وقد حرصتُ في هذا الكتاب على سهولة العبارة ، وجمال الأسلوب ، وحُسنِ العرض ، ووضوح المعنى ، وتقريب الحقائق للأذهان .

ورُتبتُ هذا الكتابَ على سبعةِ فصولٍ رئيسية ، وجعلتُ تلك الفصولَ ضمن وحداتٍ دراسيةٍ بلغ مجموعها سبعةً وسبعين درساً ، وُزعتُ على أساسِ الحصص المتعادلة ، بحيث تتلاءم كمية المادة العلمية في كلِّ درسٍ من الدروس مع الزمن المخصَّص لها ، وراعى التنظيم والتسلسل في عرضِ المعلومات ، والربط بين وحدات المنهج .

وأكثرُ من وضع العناوين الجانبية ، والاستشهاد بالآيات القرآنية ، وتنويع المواضيع ، وتقسيم المباحث إلى فقرات ، وعقد المقارنات ، كما بيَّنتُ معاني الكلمات ، وأتبعْتُ كل حصّةٍ دراسيةٍ بأسئلةٍ تُعينُ الطالبَ على الحفظ والاستذكار .

وابتعدتُ عن المصطلحات والمباحث التي تعلو عن فهم الطلاب ،
وتجنّبتُ الخوضَ في القضايا الجدليّة والأُمور الخلافيّة ، وركّزتُ على
الجوانب العلمية التي تغرسُ الإيمانَ في القلوب ، ويُنِتُ الآثار السلوكيّة
والتربويّة لكلِّ ركنٍ من أركان الإيمان .

وَأَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَقْبَلَ مِنِّي هَذَا الْجَهْدَ الضَّئِيلَ ، وَالْعَمَلَ
الْقَلِيلَ ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصاً لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ أَبْنَاءَ الْمُسْلِمِينَ ،
وَأَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ يَوْمَ الدِّينِ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ
بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

جُدَّة في ١٥ من المحرم سنة ١٤١٨ .

وكتبه

مجدد مكّي

تَوَجِّهَاتُ عَامَّةِ الْمُدَرِّسِينَ

إنَّ المناهج والكتبَ الدراسيةَ مهما كانتَ صالحةً ، جيِّدةَ الإعدادِ ؛ فلن تكونَ لها النتائجُ الطَّيِّبةَ المرجُوَّةُ إلَّا إذا قَيَّضَ اللهُ تعالى لها (المعلم الصالح) فطَبَّقَهَا بروحِ تربويةٍ واعيةٍ . فالمعلم الكفء هو العنصر الأهم في عملية التَّربية والتعليم ، وهو الَّذي يعطي مادةَ الدرس روحاً وحياةً ، ويجعل منها نوراً تضيء به العقول والنفوس ، لا مجرد ألفاظٍ تُحشى بها الرؤوس .

فإذا وُفِّقَ المعلم في أداء واجبه أهدى إلى الأمة أجيالاً مؤمنة صالحة مستنيرة ، وعلماء حكماء ، وأمناء أقوياء ، عاملين مخلصين .

وإنَّ أول ما يعين المعلم على واجبه ، ويمكِّنه من حُسْنِ أدائه ، أن يدرك عِظَمَ أمانته وخطورة مسؤوليته ، وأن يجعل نُصَبَ عينيه أنه يربي قلوباً ، ويكونُ نفوساً ، فيتجه إلى ما يكونُ العقيدة السليمة ، ويحقق الخُلُقَ الإسلاميَّ القويم ، ويُنمِّي التفكير المنهجي الصحيح ، ومما يعينه على أداء رسالته^(١) :

١ - أن يكونَ اهتمامه بالتَّربية الإيمانية والسلوكية والفكرية فوق

(١) مقدمة مناهج المواد الشرعية التي وضعها الأستاذ علي الطنطاوي للمدارس الشرعية الإعدادية والثانوية في سوريا ، للعام الدراسي ١٣٨٠ ص ١-٨ بتصرف .

اهتمامه بالتلقين والحفظ ، وتكون عنايته منصرفةً إلى جواهر الأمور دون ظواهرها الخالية من اللباب .

٢- أن يجيد إعداد درسه ليكون أبلغ أثراً في نفوس المتعلمين ، وأدعى إلى حسن تقبلهم .

٣- أن يُعنى بعرض الموضوع أولاً بطريقةٍ إجماليةٍ كُليّةٍ ، ينتقل منها إلى التفصيل والتحليل ، وتجزئة الأفكار . ذلك أنّ البدء بالجزئيات عدا ما فيه من جفافٍ وعُسْرٍ يسبّبُ الغموضَ ويمنع من الإدراك الصحيح ، والبصر الدقيق بحقيقة الموضوع .

٤- أن يصل درسه بالحياة المحيطة بالطلاب ليكون أقرب إلى نفوسهم ، وأوضح في عقولهم ، وأقوى إيقاظاً لنشاطهم .

٥- أن يبذل جهده في ربط الطلاب بالدرس ، ومشاركتهم الفعّالة أثناء إلقائه .. فعلى المعلم أن يفسّح المجال أمام طلابه لاستنباط الحقائق بأنفسهم مما يمهّد لهم في درسه ، وعليه أن يطلب منهم تطبيق ما تعلّموه بأمثلةٍ من عندهم ، وليفسّح أمامهم مجال السؤال والمناقشة والمشاركة للوصول إلى الحقائق ، مع ربط العلم بالعمل .

٦- أن يُذكّي روح التنافس البناء بينهم ، ويكافئ كلَّ جهدٍ بالثناء والمدح ، وإظهار الرضا والتشجيع ، وإثارة الاقتداء للمتقاعسين ، والتعريض بكل عملٍ سيءٍ دوغماً ذكرٍ لصاحبه ، بحيث يُلمَحُ ولا يُصرَّح .

٧- أن يعودَ الطلاب على حبِّ المطالعة ، والرجوع إلى المصادر الأصلية ، وأن يكلفهم إعداد البحوث وارتداد المكتبات بأنفسهم ، ويُنمِّي فيهم روح التُّبُّع لما يَجِدُ من الدراسات وما يصدر من الكتب ، ولا بأس أن يجعل المدرس بعض دروسه في المكتبة تحقيقاً لهذا الغرض .

٨- أن يمنح طلابه نصيباً من عطف الأبوة ، فيستوعب نفوسهم ، ويعيش مشكلاتهم ، ويسعى لعلاجها .

٩- أن يأخذ نفسه بالتزام كلِّ ما يدعو إليه ليكون القدوة الطيبة الماثلة ، فإنَّ المثل المرَبِّي أنفذ وأبلغ من الحديث المسموع .

١٠- أن يغذِّي في قلوب طلابه حقائق الإيمان ، ويدعوهم للتخلُّق بأخلاق المؤمنين ، فليست أمور العقيدة مجردَ مباحث نظرية ، بل هي علم وعمل وسلوك يعيشه المؤمن في عباداته ومعاملاته ، وفي سيره وعلاقته ، وفي أيام رخائه وأيام شدته .

١١- أن يربطَ المدرسُ بينَ الإيمان والعلم ، وأن يدعوهم إلى التأمل في آيات الله الكونية والنفسية ، ويُعوِّدهم الانتقال من هذا التأمل إلى معرفة عظمة الله سبحانه وقدرته والعبودية له .

وبعد؛ فإنَّ الكتب والمناهج ليست كل شيء في عمليَّة التربية والتعليم ، والناحية النظرية (المعرفية) ليست إلا جانباً من جوانب شخصية

الإنسان ، وهناك الجانب العملي الذي تساعد على تنميته أنواع النشاط الذي يتم في جو المدرسة خارج الفصل ؛ وبخاصة النشاطات الثقافية من خطابة ومحاضرات وندوات ومجلات حائط ومجلات عامة ومسابقات مدرسية ، ليتم بناء الشخصية المسلمة القوية المتكاملة.

المَلِكُ خُصْرًا

١ - الحاجة إلى العقيدة .

٢ - المعنى الإجمالي لأركان الإيمان

الحاجة إلى العقيدة

١ - حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوجود^(١):

حاجة الإنسان إلى عقيدة دينية صحيحة^(٢) تنشق من حاجته إلى معرفة نفسه ، ومعرفة الوجود الكبير من حوله ، أي إلى معرفة الجواب عن الأسئلة التي شغلت بها فلسفات البشر ولم تُجِبْ عنها بجوابٍ يشفي الغليل ، ويطمئن به القلب .

فالإنسان تلحُّ عليه أسئلةٌ كبرى يحتاج إلى الجواب عنها:

من أين؟ وإلى أين؟ ولم؟

أ - من أين جئتُ وجاء هذا الكون الكبير؟ ، هل وُجِدْتُ وَحْدِي؟ أم هناك خالقٌ أَوْجَدَنِي؟ وَمَنْ هو؟ وما هي صِلَتِي به؟

ب - إلى أين المسير بعد هذه الرحلة القصيرة على ظهر الأرض؟ ماذا بعد الموت.. أَتُخْتَمُ الحياةُ بالموت؟ أم هناك وراء الموت حياةٌ يُجْزَى

(١) من كتاب "مدخل لمعرفة الإسلام" ، للدكتور القرضاوي ص: ١٢-٢١.

(٢) العقيدة: من مادة (ع. ق. د) التي منها عُقْدَةُ الحبل ، وعقد البيع واليمين والعهد ، فهي فعيلة بمعنى مفعولة ، أي أنها معقودة وموثقة وراسخة في قلب صاحبها. فالعقيدة: الإيمان الصادق الجازم في قلب كل مؤمن.

فيها الذين أسأؤوا بما عملوا ، ويُجزى الذين أحسنوا بالحسنى ؟
ج- لماذا وُجِدَ الإنسان؟ وأُعْطِيَ العقل والإرادة ، وسُخِّرَ له ما في
السموات وما في الأرض؟ ما هي غاية وجوده ، وكيف يعرفها؟
أسئلة تتطلَّبُ الجواب ، ولا سبيلَ إلى الجواب الشافي إلاَّ باللجوء إلى
العقيدة الإيمانية الصافية .

العقيدة التي تُعرِّفُ الإنسانَ أنه مخلوق لخالقٍ عظيم ، خلَقَهُ فسوّاه
فَعَدَلَهُ ، ونفخ فيه من روحه ، وأمدّه بِنِعَمِهِ .

والعقيدة هي التي تُعرِّفُ الإنسان: إلى أين يسير بعد الحياة والموت؟
إنها تُعرِّفه أنَّ الموت ليس فناءً محضاً ، إنما هو انتقالٌ إلى حياةٍ أخرى
برزخية ، بعدها نشأةٌ أخرى ، توفى فيها كلُّ نفسٍ ما كسبت . .

والعقيدة هي التي تُعرِّفُ الإنسان: لماذا خُلِقَ؟ ولماذا كُرِّمَ وَفُضِّلَ؟..
إنه في هذه الدار للابتلاء ، ليقوم بعبادة الله وحده ، وعمارة الأرض
وتسخيرها لما يحب الله .

إنَّ الذي يعيش بغير عقيدة إيمانية صحيحة إنسانٌ شقيٌّ محرومٌ ،
يعيش في ظلمات الشك والخيرة والجهل .

٢- حاجة الفطرة البشرية:

ما ذكّرناه من حاجة الإنسان إلى العقيدة الإيمانية الصحيحة يتّصلُ

بمخارجاته العقلية ، ولكن هناك حاجة الفطرة ، فالإنسان يظل قلقَ النفس ، جائعَ الروح ، شاعراً بالفراغ والنقص حتَّى يجد الإيمان بالله ، فيطمئن بعد قلق ، ويأمن بعد خوف ، ويحس بأنه وجد نفسه .

ولهذا جعل القرآنُ الإيمانَ هو الفطرة البشرية نفسها: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ﴾ [الروم: ٣٠].

٣- حاجة الإنسان إلى الصحة النفسية والقوة الروحية:

إنَّ الإيمان بالله سبحانه وعدله ورحمته ، والجزاء في دار الخلود ، تهب الإنسان الصحة النفسية ، والقوة الروحية ، وتبعث في نفسه الأمل والتفاؤل والصبر .

وأما الذين يعيشون في دنياهم بغير إيمان -وبخاصة إذا نزلت بهم الكوارث والمصائب- فإنَّهم يُصابون بالقلق النفسي ، والتوتر العصبي ، وينهارون بسرعة أمام نكبات الحياة ، ويتحرون سريعاً ، أو يعيشون مرضى النفوس .

٤- حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية:

وهناك حاجة أخرى إلى الإيمان وهي: حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط ؛ بواعث تدفع الناس إلى عمل الخير وأداء الواجب ، وإن لم يوجد من البشر مَنْ يراقبهم أو يكافئهم.. وضوابط تحكم علاقاتهم ،

وتلزم كل واحد منهم أن يقف عند حدّه ، ولا يتعدّى على حقّ غيره .
والقوانين الأرضية لا توجد تلك البواعث والضوابط ، لأنّ الإفلات منها ممكن ، والاحتيال عليها ميسور ، ولهذا لا بد من الوازع الذاتي من داخل النفس الإنسانية ، من القلب الذي إذا صلّح بالإيمان صلّح عمل الإنسان كلّهُ ، وإذا فسّد فسّد عمله كلّهُ .

٥- حاجة المجتمع إلى التعاون والتماسك:

للعقيدة الإيمانية الصحيحة دورٌ كبير في توثيق الصلّة بين الناس ، باعتبارهم جميعاً عبيداً لربٍّ واحد خلقهم ، وأبناءً لأب واحد نسَلَهُمْ .
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: ١] .

وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] .

والعقيدة الإيمانية تُنشئ الأخوّة بين المؤمنين ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠] ، وما تحدّثه هذه الأخوّة من ثمرات في النفس والحياة ، حتّى تجد أحدهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، بل يُؤثّر أخاه على نفسه ، ولو كان به فقرٌ وحاجة .

المنافشة

- س ١ - عَدِّدْ أوجه حاجة الفرد إلى العقيدة الإيمانية الصحيحة؟
- س ٢ - اذكر أوجه حاجة المجتمع إلى العقيدة الإيمانية الصحيحة؟
- س ٣ - ما الأسئلة الكبرى التي تلح على الإنسان؟ وأين يجد الجواب عن تلك الأسئلة؟
- س ٤ - هل حاجة الإنسان إلى الإيمان حاجة عقلية فقط؟ وضِّح ذلك؟
- س ٥ - هل تستطيع القوانين أن توجد البواعث التي تدفع إلى عمل الواجب ، والضوابط التي تحكم علاقات البشر؟
- س ٦ - للعقيدة أثر كبير في توثيق الصلّة بين الناس . وضِّح ذلك؟

المعنى الإجمالي لأركان الإيمان

الأركان: جمع رُكنٍ ، وركنُ الشيءِ جانبه الأقوى ، وكما أنَّ كل بناء لا يقوم إلا على أسسٍ قويةٍ ثابتة ، كذلك فإنَّ بناء هذا الدين لا يقوم إلا على تلك الأركان ، ولا يدخل المسلم في الإسلام إلا إذا صدَّق بها تصديقاً حازماً .

والإيمان في اللغة: التصديق الجازم .

وشرعاً: هو التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان .

وأركان الإيمان ستة هي:

- ١- الإيمان بالله تعالى .
 - ٢- الإيمان بالملائكة .
 - ٣- الإيمان بكتب الله تعالى .
 - ٤- الإيمان بالرُّسل .
 - ٥- الإيمان باليوم الآخر .
 - ٦- الإيمان بالقدرِ خيره وشره .
- وقد ذَكَرَ اللهُ سبحانه أركان الإيمانِ في أول سورة البقرة ،
وَوَسَطَهَا ، وَاخْتَمَهَا .

قال سبحانه في أول سورة البقرة: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾

والغيب ما كان مُعَيَّباً عن العيون ، وهو كل ما أُمِرنا بالإيمان به مما غاب
عن أبصارنا ، وهو الله تعالى ، والملائكة ، والبعث والجنة والنار ،
وكذلك القدر .

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ أَي يُصَدِّقُونَ
بِالْقُرْآنِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْكَ ﴿... وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أَي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى
الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ [الآية: ٣ و ٤] .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي أَوَاسِطِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [الآية: ١٧٧] .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
[الآية: ٢٨٥] .

الإيمان بالقدر إيمانٌ بمقتضى الكمال الإلهي:

"لَمْ يَذْكُرِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ الْإِيمَانَ بِالْقَدْرِ بِاعْتِبَارِهِ رَكْنًا مُسْتَقِلًّا مِنْ
أَرْكَانِ الْإِيمَانِ ، بَلْ اكْتَفَى بِالْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةِ الْبَرِّ: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ...﴾ وَفِي
غَيْرِهَا مِنَ الْآيَاتِ .

والسرُّ في ذلك أنَّ الإيمان بالقدر داخلٌ ضمناً في الإيمان بالله ، بل هو جزءٌ حقيقيٌّ منه لأنَّ تقديرَ الله سبحانه لما يجري في هذا الوجود هو إيمانٌ بعلم الله سبحانه ، وعموم مشيئته ، وشمول قدرته ، وعلو سلطانه وقهره" (١) .

"وكذلك فإنَّ الإيمان بكتب الله تعالى المذكورة في الآيات يشمل الإيمان بكتب الله القضائيَّة القدريَّة التي كُتِبَتْ فيها جميع الحوادث الكونية" (٢) ، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢] .

ويُبين لنا رسول الله ﷺ أركان الإيمان الستة حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان:

فقال: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) (٣) .

١ - وَمُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى هُوَ: الْإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَقٌّ ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ مُتَّصِفٌ بِكُلِّ

(١) التوحيد ، للصف الثالث الثانوي في المعهد الديني بقطر ص ١٢ .

(٢) الإيمان بالملائكة ، للشيخ عبد الله سراج الدين ص ١٤ .

(٣) رواه مسلم في كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب ؓ .

كمال ، ومنزّة عن كلّ نقص ، وأنه سبحانه هو المستحق لأن نعبدّه ونطيعه .

٢- وَمُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ هُوَ: الاعتقاد الجازم بوجودهم ، وأنهم مخلوقون من نور ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ .

٣- وَمُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِكُتُبِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ: الاعتقاد الجازم بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنزَلَ عَلَى رُسُلِهِ كُتُبًا مشتملة على هدي العباد ، وبيان ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم ، وأنها وحيُّ اللَّهِ إلى رسله ، وأنها حقٌّ وصدقٌ من عند اللَّهِ .

٤- وَمُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ هُوَ: الاعتقاد الجازم بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا يدعوهم إلى توحيدِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَذُلُّهُمْ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ، وَيُحَذِّرُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ .

٥- وَمُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ: الاعتقاد الجازم بصدق كلّ ما أخبر الله به ، وأخبر به رسوله ﷺ ممّا يكون بعد الموت ، ويشمل فتنة القبر ، وما بعد ذلك من البعث والحشر والحساب وأخذ الصحف والميزان والصراط والجنة والنار .

٦- وَمُجْمَلُ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ هُوَ: التصديق الجازم بِأَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ فَهُوَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ .

وَسَنَدْرُسُ هَذِهِ الْأَصُولَ الْإِيمَانِيَّةَ - فِي هَذَا الْكِتَابِ - بِشَيْءٍ مِنْ

الشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى ، وبه المستعان .

الإيمانُ كُلُّ لا يتجزأ:

والإيمانُ بهذه الأركانِ الستةِ كُلُّها كُلُّ لا يتجزأ ، فليس بمؤمنٍ مَنْ آمنَ بالله ولم يؤمن بملائكته ، ولا مَنْ آمن بملائكته ولم يؤمن برُسلِهِ وكُتُبِهِ ، ولا مَنْ آمنَ بكُلِّ هذا ولم يؤمن باليوم الآخر .

قال الله تعالى مُنْذَرًا عَلَى الْيَهُودِ ، وَمُهِدِّدًا لَهُمْ: ﴿أَفْتَوْمِنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْضُ مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥] .

وقالَ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١] .

المنافشة

- س١- ما معنى الركن ، وما أركان الإيمان؟
- س٢- ما معنى الإيمان في اللغة والشرع؟
- س٣- اذكر آية من القرآن فيها ذكر أركان الإيمان؟
- س٤- اذكر دليلاً من السنة على أركان الإيمان الستة؟
- س٥- وضح معنى الإيمان الإجمالي بكُلِّ مما يأتي:
- الإيمان بالله - بالملائكة - بكتب الله سبحانه - بالرُّسل -
باليوم الآخر - بالقدر .
- س٦- لِمَ لَمْ يَذْكُرِ القرآنُ الكريم (الإيمانَ بالقدرِ) ركناً مستقِلاً من
أركانِ الإيمان؟
- س٧- ماذا يشمل الإيمان بكتب الله سبحانه؟
- س٨- ما معنى الغيب في اللغة ، وما المرادُ منه في الشرع؟
- س٩- ما حُكْمُ مَنْ آمَنَ ببعض العقائدِ الإيمانِيَّةِ وكَفَرَ ببعضِها الآخر؟

الفصل الأول

الْإِيمَانُ بِاللَّهِ

- ١- الإيمان بوجودِ الله تعالى .
- ٢- توحيد الله تعالى .
- ٣- كمالُ الله سبحانه .
- ٤- عبادةُ الله عزَّ وجلَّ .

الإيمان بالله عز وجل

معناه:

الإيمان بالله تعالى هو الاعتقاد الجازم بأن الله حق ، وأنه واحد لا شريك له ، وأنه متَّصفٌ بكل كمالٍ ، ومُنزَّهٌ عن كل نقصٍ ، وأنه وحده سبحانه المستحقُّ لأن نعبدَهُ ونطيعه .

١- الإيمان بوجود الله تعالى

"الإيمانُ بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو حقٌّ - واجب الوجود- ، أول واجب إيماني ، فقد قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ [سورة الحج: ٦٢] ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [سورة النور: ٢٥] ، ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ [سورة يونس: ٣٢] .

ومعنى الحق في اللغة هو: ما وَجَبَ إثباته والاعترافُ به ، ولا يمكن إنكاره والشكُّ فيه لقوة ثبوته وقطعية حجته .

فوجودُ الله سبحانه حقٌّ ثابت ، مركزٌ في الفِطْرِ السليمة ، واضحٌ في العقول السَّويَّة . وقد تظاهرت الأدلة والبراهين على إثبات وجوده سبحانه ، فهو سبحانه ﴿الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ أي: الذي لا يخفى إثبات وجوده

على أيّ عاقل ، بل هو سبحانه ﴿الظاهر﴾ ولا أظهرَ وجوداً منه ، فلا يُشكُّ فيه ، كما أنه لا شك في وجود الكائنات المشهودة .

قال تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ [إبراهيم: ١٠] ، فكما أنه لا شك في وجودِ السمواتِ والأرضِ المشهودةِ بالبصار ، فإنه من باب أولى لا شك في وجودِ مَنْ أَوْجَدَ السمواتِ والأرضَ ، وهو الله تعالى ^(١) .

والأدلة على وجودِ الله كثيرة ، من أهمّها:

١ - دلالة الفطرة:

والفِطْرَةُ هي الخِلْقَةُ التي خَلَقَ اللهُ النَّاسَ عليها ، فقد خَلَقَ اللهُ الإنسانَ وفي أعماقه شعوراً كامناً بوجود الخالق سبحانه .

قال تعالى: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] .

وقد يعاند بعض الناس ، وتنحرف فطرتهم عند الرخاء ، فيجحدون وجودَ الله تعالى ، أو يغفلون عنه سبحانه ، فإذا أحاطَتْ بهم الشدائد لجؤوا إلى الله عزَّ وجلَّ الذي يجيب المضطر إذا دعاه .

وقد ذَكَرَ اللهُ تعالى ذلك عن المشركين فقال سبحانه:

(١) "هدي القرآن إلى الحجة والبرهان" ، للشيخ عبد الله سراج الدين ص ٧٤-٧٥ بتصرف .

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾^(١) [لقمان:

٣٢] ، وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا

إِيَّاهُ﴾^(٢) [الإسراء: ٦٧] .

٢- دلالة الكون:

إنَّ هذا الكونَ بكل ما فيه من مخلوقاتٍ شاهدٌ على وجودِ خالقه
العلِيِّ القدير ، وذلك من وجهين: الخلقُ ، والإتقان .

(أ) أمَّا الخلق:

فهو تكوينُ الأشياء وإيجادُها بعدَ العدم ، والبداية تقضي بأنَّ كُلَّ
مخلوقٍ لابدُّ له من خالقٍ .

فانظر إلى نفسك وما يحيط بك ، فهل خلقتَ نفسك؟ أو خلقتَ
السماء والأرض؟

إنَّكَ لا تستطيع أن تدَّعي ذلك ولا غيرك ، ومن البديهي أنها لا
يمكن أن توجدَ نفسها ، وأنه لابدُّ من موجِّدٍ لها ؛ فلم يبقَ إلاَّ الله الذي

(١) كالظَّلِل: أي كالجبال ، دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ: أي أنَّ الإنسان إذا وقع في

شدةٍ ابتهل إلى الله تعالى بالدعاء ، وترك كل ما عداه ، ونسي جميع من سواه .

(٢) أي: إذا أصابتكم الشدة وخوف الغرق في البحر ، ذهب عن أذهانكم

وخواطركم كل ما تدعون من الأصنام وغيرها .

أوجدما .

قال تعالى: ﴿أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ؟ أَمْ خَلَقُوا
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟ بَلْ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الطور: ٣٥-٣٦] .

وهذه الحقيقة التي عَبَّرَ عنها الأعرابي الساذج حين سُئِلَ عن وجود
الله سبحانه ؛ فقال: "البَّعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ ، وَآثَرُ الْقَدَمِ يَدُلُّ عَلَى
الْمَسِيرِ ، فَسَمَاءُ ذَاتُ أَجْرَاجٍ ، وَأَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ ، وَبِحَارُ ذَاتُ أَمْوَاجٍ ؛
أَفَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ!!" .

(ب) وَأَمَّا الْإِتْقَانُ:

فكلُّ ما في هذا الكون آياتٌ تدلُّ على عظمة صانعها ، وحكمة
مقدِّرها ، وتنظيم مُبدِعِها ، هذا الإبداع العجيب المتقن نجده في الكون
من حولنا ، وفي خلق الإنسان وتكوينه ، وفي عالم الحيوان ، وعالم
النبات ، وكلما تقدَّم العلم وازدادت المعارف الكَوْنِيَّةُ ازداد المؤمن إيماناً
بالصَّانِعِ الْحَكِيمِ .

قال تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٨٨] .

وقال سبحانه: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾
[طه: ٥٠] .

وقد دعانا الله سبحانه إلى النظرِ والتفكيرِ في صُنْعِ الله الذي أَتَقَنَ

كُلَّ شَيْءٍ .

قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠-٢١].

وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾ ^(١) [النبا: ٦-١٦] .

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَنَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ^(٢)﴾ [عبس: ٢٤-٣٢] .

وقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ، وَإِلَى

(١) مِهَادًا: فراشاً للاستقرار عليها . أَوْتَادًا: أي كالأوتاد للأرض ، لئلا تَمِيدَ بنا . سُبَاتًا: قَطْعًا لأعمالكم وراحة لأبدانكم سِرَاجًا وَهَّاجًا: مصباحاً غاية في الحرارة وهي الشمس . الْمُعْصِرَاتِ: السحاب . مَاءً ثَجَّاجًا: مُنْصَبًّا بكثرة . أَلْفَافًا: ملتفة الأشجار لكثرتها .

(٢) قَضْبًا: عُلْفًا رطباً للدواب . حَدَائِقَ غُلْبًا: بساتين عظيماً متكاثفة الأشجار . أَبًّا: كلاً وعشياً ، أو هو التبن خاصة .

السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ﴿ [الغاشية: ١٧-٢٠] .

وإليك هذه الأمثلة من العناية الحكيمة والإتقان العجيب في الأنفس
والآفاق:

١ - أمّا الأنفس:

فمثالها خلق الإنسان ، واقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
لَحْمًا ، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ؛ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾^(١)
[المؤمنون: ١٢-١٥] .

فهذه الآيات تلفت نظر الإنسان إلى أنه كان نُطْفَةً في
الرحم ، فصارت النطفة بِقُدْرَةِ اللَّهِ وإِدَاعِهِ عِلْقَةً ، ثم مُضْغَةً ،
ثُمَّ عِظَامًا ، ثُمَّ لَحْمًا وأَعْضَاءَ وَحَوَاسٍ .. ثُمَّ يخرج بعد تلك الأطوار
بَشَرًا سَوِيًّا على أَحْسَنِ خِلْقَةٍ .

(١) قرار مكين: الرَّحِم ، عِلْقَةً: قطعة دم جامد ، مُضْغَةً: قطعة لحم صغيرة ، وهذه
الآية من أظهر ضُورِ الإعجاز العلمي في القرآن ، وانظر كتاب: "خلق الإنسان
بين الطب والقرآن" للدكتور محمد علي البار.

٢- وأما الآفاق:

فمثالها هذه الكواكبُ التي نراها في السماء، تسيرُ بسرعة مُذهِلةٍ مقدَّرة، لا تنحرف مداراتها، ولا تتخلف عن مواعيدها، ولا تسقط على ضخامتها، ولا تتصادمُ ببعضها.

قارنَ بينها وبين الكرة الخفيفة الضئيلة التي تنطلق في الفضاء لحظةً، ثمَّ لا تلبث أن تسقط على الأرض -على خِفَّتِها وضآلتِها-.
وقارنَ بينها وبين هؤلاء المشاة الذين يصطدم بعضهم ببعض وهم أصحاب عقلٍ وبصرٍ.

فمَن الذي أمسك هذه الكواكب فلا تقع، وسيرها فلا تصطدم؟
إِنَّهُ اللهُ وحده، وَصَدَقَ اللهُ العظيم: ﴿إِنَّا اللهُ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ [فاطر: ٤١]

وقال سبحانه: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ^(١)﴾ [يس: ٣٨-٤٠].

(١) لمستقرُّها: لحدُّها مقدَّرٌ تنتهي إليه من فلكها آخر السنة، أو لحدُّها من مسيرها كل يوم. والقمرُ قَدَرْنَاهُ: أي قَدَرْنَا نوره ومسيره، منازل: وهي ثمانية=

وقد ذَكَرَ اللهُ تعالى دَلَالَتي الآفاق والأنفس في قوله تعالى:
﴿سُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ^(١)﴾ [فَصَّلَتْ: ٥٣] .

=وعشرون منزلاً ينزلُ القمرُ كل ليلةٍ في منزلٍ منها لا يتعدَّاهُ . فإذا كان في آخرِ
منازلِهِ رَقٌّ وتقوَّسَ . حَتَّىٰ عادَ كالعرجون: من الانعراج ، وهو العودُ الأصفر
العريض الخالي من الرُّطْب إذا يَبَسَ واعوجَّ . وكلُّ: أي الشموسُ والأقمار . في
فَلَكٍ يسبحون: يسيرون ، والفلكُ مجرى الكواكب ومدارُ النجوم .

(١) الآفاق: أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والأشجار
والأنهار والنبات . وفي أَنْفُسِهِمْ: يعني من لطيف الحكمة وبديع الصنعة . حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ الْحَقُّ: يعني لا يقدر على هذه الأشياء إلا اللهُ تعالى ، وقيل: يَتَبَيَّنُ
القرآنُ أَنَّهُ من عند الله . (الخازن ٤: ٨٩) .

المنافشة

- س ١- ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟
- س ٢- وجود الله سبحانه حق ، فما معنى الحق ، واذكر الدليل على ذلك؟
- س ٣- من الأدلة على وجود الله تعالى: الفطرة ، فما معنى الفطرة ، وكيف تستدل بها على وجود الله سبحانه؟ .
- س ٤- من الأدلة على وجود الله تعالى: الخلق ، فما معنى الخلق ، وكيف تستدل به على وجود الله عز وجل؟
- س ٥- كل ما في الكون خلقه الله سبحانه بإتقان عظيم ، وتنظيم دقيق ، يبين ذلك؟
- س ٦- من أدلة الإتيان: خلق الإنسان ، اذكر الآيات التي تذكر الإنسان بمراحل خلقه؟
- س ٧- من أدلة الإتيان: الكواكب التي نراها في السماء ، فكيف تستدل بها على وجود الله سبحانه مع الدليل؟

٢- توحيد الله تعالى

توحيد الله تعالى: هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له في ذاته^(١)، ولا في صفاته^(٢)، ولا في أفعاله^(٣)، فهو سبحانه رب العالمين خالق الكون ومدبره، وهو المستحق للعبادة وحده.

الدليل على وحدانية الله:

١- دليل الخلق:

كما دلّ هذا الكونُ بخلقه وإبداعه على وجودِ الله سبحانه، وأنه الخالق المدبّر، دلّ كذلك على وحدانية الله، وأنه المتفرّد بالخلق وحده. فكلّ ما في هذا الكون يشهد أنّ خالق هذا الكون واحد لا

(١) ومعنى أنه واحد في ذاته "وحدة الذات": أنّ ذاته ليست مركّبة من أجزاء، وليست هناك ذات تشبه ذاته تعالى.

(٢) ومعنى أنه واحد في صفاته "وحدة الصفات": أنه تعالى ليست له صفتان من جنس واحد، كقدرتين مثلاً، وأنه ليس لغيره صفة تشبه صفته، وأنه منفرد بهذه الصفات.

(٣) ومعنى أنه واحد في أفعاله "وحدة الأفعال": أنه تعالى المنفرد بالخلق والتكوين لجميع الكائنات.

شريك له .

قال تعالى: ﴿وَالْهَكْمَ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ،
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا
بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(١)
[البقرة: ١٦٣-١٦٤] .

٢- دليل النظام الموحد:

إِنَّ الناظرَ إلى الكون ، والمتأملَ في عجيب نظامه ، وإحكامِ صنْعِهِ ،
لَيَرى أَنَّهُ يسير على نظامٍ واحدٍ ينسَّقُ بين أجزائه جميعاً ، هذا النظام

-
- (١) ذَكَرَ اللهُ سبحانه ثمانية أنواع من عجائب مخلوقاته الدالة على وحدانيته :
- ١- خلقُ السموات والأرض .
 - ٢- اختلاف الليل والنهار .
 - ٣- السفن التي تجري في البحر .
 - ٤- ركوبها والحمل عليها .
 - ٥- نزول المطر من السماء الذي جعله الله سبباً لحياة النبات والحيوان والإنسان .
 - ٦- ما فرَّقَهُ على الأرض من جميع الخلق من الناس وغيرهم .
 - ٧- تصريف الرياح في مهاهبها .
 - ٨- السحاب المسخَّر المعلق بين السماء والأرض .
- ففي هذه الأنواع الثمانية دلالة عظيمة على وحدانية الخالق سبحانه .

الحكم في صنع الله يدلُّ على أنه صدرَ عن إله واحد حكيم عليم .

قال تعالى: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ﴾^(١) [الملك: ٣].

وقال تعالى: ﴿أَمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَنْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمْ مِّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) [النمل: ٦٠-٦١].

٣- عدم فساد الكون:

المقرر عند الناس جميعاً أنَّ السفينة لا يُسَيِّرُهَا إِلَّا رَبُّانٌ^(٣) واحد ، ولو تعدَّد رؤساؤها لاضطربتْ وغرقتْ ، وكذلك الجيش لا يصلح إلا بقائده واحد ، والمصنع والمدرسة والأسرة..

قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

(١) تَفَاوُتٌ: أي اختلاف واضطراب ، وحقيقة التفاوت: عدم التناسب كأن بعض الشيء يفوت بعضاً ولا يُلائمه .

(٢) حَدَائِقُ ذَاتِ بَهْجَةٍ: أي بساتين ذات منظر حسن ، يعدلون: يشركون ، رواسي: أي جبالاً ثوابت ، بين البحرين: أي العذب والملح ، حاجزاً: مانعاً لا يختلط أحدهما بالآخر .

(٣) الرُّبَّان: رئيس الملاحين ، وجمعها: رَبَّابِينَ .

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ» ^(١) [الأنبياء: ٢١-٢٢] ، فلو كان لهذا الكون خالقان لفسد الكون ، لأنهما لو اتفقا إرادةً وخلقاً فيعني أَنَّ كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر ، والإله لا يحتاج ، وإن اختلفا فسَدَ الكون لا محالة .

ولو كان في الكون إلهان يُعبدان ويُطاعان من دونِ الله لفسد الكون أيضاً ، فَلَا يستحق العبادة مَعَ الله أَحَدٌ غير الله تعالى .

وَمِنَ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ سُبْحَانَهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ قَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١] .

ففي هذه الآية دليلان على بطلان تعدُّدِ الآلهة:

(أ) قوله تعالى: ﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ﴾ أي لانفرد كلُّ منهم بما خلق ، فيحصل التباين والاختلاف بين المخلوقات المتَّجِدة الأنواع ، فلا ينتظم الكون ، والمشاهد أنَّ هذا الكون وجدَّ على أتمِّ نظامٍ ، وأبدع صنْع .

(ب) وقوله تعالى: ﴿وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي لَقَهَرَ كُلُّ إِلَهٍ الآخر وغلَّبه ، والعقل يقتنع بوجود التحارب والتغالب عند تعدُّدِ الحاكم . وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْإِلَهَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ غَيْرِهِ جَرَّدَهُ مِنَ

(١) فيهما: أي في السماء والأرض ، لفسدتا: لخربتا وهلك مَنْ فيهما .

معناه ، وأخرجه عن حقيقته ، وجعله مقهوراً بمقتضى الاتفاق ،
لأن معنى الإله: أنه صاحب السلطان المطلق ، والنفوذ التام ،
والقهر والغلبة .

المنافشة

- س ١- ما معنى توحيد الله عز وجل؟
- س ٢- من أدلة الوحدانية: دليل الخلق ، وضح ذلك مع الدليل؟
- س ٣- من أدلة الوحدانية: دليل النظام الموحد ، بين ذلك مع الدليل؟
- س ٤- من أدلة الوحدانية: عدم فساد الكون ، اشرح ذلك مع الدليل؟
- س ٥- في قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ دَلِيلانِ عَلَى الْوَحْدَانِيَةِ ، وضحهما في ضوء ما تعرفه من تفسير هذه الآية ؟
- س ٦- بِمَ تَرُدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُمْكِنُ تَعَدُّدُ الْإِلَهَةِ إِذَا وُجِدَ اتِّفَاقٌ بَيْنَهُمْ؟ .

حقيقة التوحيد

فَصَّلَ القرآن حقيقة التوحيد ومعانيه ، ولم يترك القرآن أيَّ حقيقة من حقائق التوحيد إلا وبينها ، وأقام الدليل عليها ، وأهم هذه الحقائق^(١):

١- إفراد الله في الخلق:

فالله وحده هو الذي خَلَقَ كُلَّ هذا العالم ، والخلق يقتضي الرِّزْقَ^(٢) والإحياء والإماتة والتدبير.. فهو خالق الإنسان ، وخالق السموات والأرض ، والأنعام ، والنبات.. وقد فصَّل القرآن أنواع الخلق في آيات كثيرة ، وأجمله سبحانه بقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] . ولا يستطيع أحد من خلقه أن يدَّعي أنه الخالق أو الرازق أو المدبر لِذَرَّةٍ في السماء أو في الأرض: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [الشعراء: ٢١١] .

٢- إفراد الله سبحانه في المُلْك:

إذا كان الله سبحانه هو الخالق ، فهو المالك الحقيقي لخلقه . قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ [الفرقان: ٢] .

(١) العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين ، ص ٩٥-٩٩ بتصرف .

(٢) الرِّزْقُ: بفتح الراء ، إيصال الرِّزْق ، والرِّزْقُ: بالكسر ، ما يُتَنَفَعُ به .

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠] ، وما يملكه الإنسان هو تسخيرٌ وعطاءٌ من الله سبحانه .

قال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] .

وإذا تَقَرَّرَ أَنَّ الله سبحانه له الخلق والأمرُ كُلُّهُ: فلا خالقَ إِلَّا الله ، ولا رازقَ إِلَّا الله ، ولا مُدَبِّرَ إِلَّا الله وحده ، ولا مالِكَ إِلَّا الله ؛ فَإِنَّ هذا يوجبُ تعلقَ قلوبنا بالله عزَّ وجلَّ وحده ، والتَّوَكُّلَ عليه ، وسؤالَه والافتقارَ إليه ، لأنه سبحانه خالقنا ورازقنا ومالِكنا .

٣- إفرادُ الله سبحانه في الحُكْمِ والتَّشريعِ والأمرِ والنهي:

الله سبحانه هو الخالق لخلقه والمالك لهم فيجب ألاَّ نبتغي غيره سبحانه حَكَمًا.

قال تعالى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾ [الأنعام: ١١٤] .

ومعنى ذلك: رفض الخُضوع لكل حُكْمٍ غيرِ حُكْمِ الله ، وكل أمر غيرِ أمرِ الله ، وكل قانونٍ غيرِ شرعِ الله ، وكل وضعٍ أو فهمٍ أو فكرةٍ لم يأذن بها الله ، ومن قَبْلَ شَيْئاً من ذلك فقد أَبْطَلَ حقيقةً أساسيةً من حقائق التوحيد ؛ لأنه ابتغى غيرَ الله حَكَمًا ، والحُكْمُ

والتشريع من حق الله وحده .

قال سبحانه: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾
[يوسف: ٤٠] .

وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] .

٤- إفراذ الله سبحانه وتعالى في العبادة:

فإذا كان الله سبحانه هو الخالق المالك الحاكم المشرع فيجب أن
تكون الطاعة والعبادة لله وحده .

فالعبادة حق الله على العباد ، وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين:
﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] .

وقال سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦] .
والعبادة هي مطلوب الله سبحانه من الخلق . قال سبحانه: ﴿وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] .

فالله تعالى وحده هو المستحق لجميع أنواع العبادة الظاهرة مثل:
الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والدعاء ، ... والباطنة ، مثل:
الخوف ، والرجاء ، والتوكل .

٥- إفراذُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله:

فالله سبحانه لا شريك له في ذاته ، ولا في أسمائه ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، فَنُثِبَتْ لله سبحانه ما أثبتَ لنفسه من صفات ، ونفَى عنه سبحانه ما نفَى عن نفسه من صفات ، ونَزَّهَهُ عن مشابهة خلقه .

والله سبحانه قد وصَفَ نفسه بصفاتٍ خاصَّةٍ له وحده ، وصفاته سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين .

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ، فالله تعالى منزَّة عن مماثلة أحدٍ من مخلوقاته في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله ، ولا يمكن لأحدٍ من الخلق مهما علَّتْ منزلته عند الله أن يحيط به علماً سبحانه ، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ [طه: ١١٠] .

وقال سبحانه: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] .
والمؤمن يسألُ الله سبحانه ويدعوه بأسمائه وصفاته .

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ^(١) [الأعراف:

. [١٨٠

وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمَصَوِّرُ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ﴾ ^(٢) [الحشر: ٢٢-٢٤] .

(١) يعني ادعوا الله بأسمائه التي سُمِّيَ بها نفسه أو سَمَّاهُ بها رسوله ، وفيه دليل على أنَّ
أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية ، ومما يدلُّ على ذلك أنه يجوز أن يُقال: يا
جواد ، ولا يجوز أن يُقال: يا سَخِيَّ ، ويجوز أن يُقال: يا عالم ، ولا يجوز أن
يُقال: يا عاقل .

(٢) القدُّوس: أي الطاهر عن كل عيب ، المنزَّه عمَّا لا يليق به . المهيمن: الشهيد
على عباده بأعمالهم الَّذِي لا يغيب عنه شيء . الخالق: المبتدئ للخلق المخترع
له على غير مثالٍ سبق . البارئ: المنشئ لما يريد بخلقه فيظهره من العدم إلى
الوجود . المصور: لما خلَقَهُ وأنشأه على صورٍ مختلفة وأشكالٍ متباينة .

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾^(١) [الحديد: ٣] .

(١) الأول: قبل كل شيء بلا ابتداء ، كان هو ولم يكن شيء موجوداً ، والآخر: بعد فناء كل أحد بلا انتهاء ، والظاهر: الغالب العالي على كل شيء ، أو الظاهر بالدلائل. الدالة على وحدانيته ، والباطن: العالم بكل شيء ، أو الذي احتجب عن العقول أن تُكَيِّفَهُ .

المناقشة

- س ١- فصل القرآن حقيقة التوحيد ، عدد أهم تلك الحقائق؟
- س ٢- ما معنى: أفراد الله في الخلق ، وماذا يقتضي الخلق؟
- س ٣- الله سبحانه هو المالك الحقيقي لخلقه ، ما الدليل على ذلك؟ وماذا تسمى ما يملكه الإنسان؟
- س ٤- ما معنى أفراد الله عز وجل في الحكم والتشريع؟
- س ٥- اذكر بعض أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي يجب صرفها لله عز وجل؟
- س ٦- ما معنى أفراد الله سبحانه بأسمائه وصفاته؟
- س ٧- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- ١- عبادة الله سبحانه هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين .
 - ٢- صفات الله سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين .
 - ٣- لا يمكن لأحد من الخلق أن يحيط علماً بذات الله سبحانه .
 - ٤- وجوب أفراد الله سبحانه في الحكم والتشريع .

الشرك: صُورُهُ وأنواعُهُ

"منذُ أقدمِ العصورِ ضَلَّ الناسُ عن التوحيدِ الَّذِي بعثَ اللهُ به الرُّسُلَ ؛ فعبَدوا مِن دونِ اللهِ آلهةً شَتَّى ، عبَدَ قومُ نوح: وِدًّا ، وسواعاً ، ويغوثَ ، ويعوقَ ، ونسراً^(١) ، وعبَدَ قومُ إبراهيم: الأصنامَ ، وعبَدَ قدماءُ المصريين: العجلَ ، وعبَدَ الهندوس: البقرَ ، وعبَدَ أهلُ سبأ: الشمسَ ، وعبَدَ الصابئون: الكواكبَ ، وعبَدَ الجوسُ: النارَ ، وعبَدَ العرب: الأوثانَ والحجارةَ ، وعبَدَ النصارى: المسيحَ وأُمَّه ، وعبَدوا الأَحبارَ والرهبانَ مِن دونِ اللهِ ، فهؤلاءُ كُلُّهُم مشرِكون ، لأنهم لم يفرِدوا اللهُ تعالى بالعبادةِ التي لا تُستَحَقُّ لأحدٍ غيرِ اللهِ" ^(٢) .

(١) روى البخاري في صحيحه (٤٩٢٠) في كتاب التفسير ، تفسير سورة نوح ، عن ابن عباسٍ قال: "هذه أسماءُ رجالٍ صالحين من قومِ نوحَ ، فلمَّا هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم: أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً ، وسمُّوها بأسمائهم ، ففعلوا ، ولم تُعبَدَ ، حتَّى إذا هلك أولئك ونُسِيَ العلمُ ، عُبدتْ" .

(٢) حقيقة التوحيد ، للدكتور يوسف القرضاوي ، ص ٢٤ .

تعريفه:

الشُّرْكُ ضِدُّ التَّوْحِيدِ ، وهو اتِّخَاذُ شَرِيكِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الذَّاتِ ، أو فِي الصِّفَاتِ ، أو فِي الْأَفْعَالِ ، أو فِي الْعِبَادَةِ.

فالشُّرْكُ فِي الذَّاتِ: أنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ ذَاتَ اللَّهِ كذَاتِ الْمَخْلُوقِ ، كما قَالَتِ الْجَسَّامَةُ .

وَالشُّرْكُ فِي الصِّفَاتِ: أنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ لِلْمَخْلُوقِ صِفَةً كَصِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

وَالشُّرْكُ فِي الْأَفْعَالِ: أنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ مَخْلُوقاً يَرْزُقُ ، وَيَتَصَرَّفُ فِي الْكَائِنَاتِ كما يَتَصَرَّفُ اللَّهُ تَعَالَى .

وَالشُّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ: أنْ يَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ ، وَأَنْ يَعِظَّمَهُ كَتَعْظِيمِ اللَّهِ ، وَأَنْ يُحِبَّهُ كَحُبِّ اللَّهِ^(١) .

وَقَدْ حَذَّرَ الْإِسْلَامُ مِنَ الشُّرْكِ ، وَنَهَى عَنْهُ بِكُلِّ صُورَةٍ وَأَشْكَالِهِ^(٢).

(١) العقيدة الإسلامية ، للدكتور مصطفى الخن: ص ٥٦٧-٥٦٨ .

(٢) العقيدة الإسلامية في القرآن ومناهج المتكلمين ، ص ١٠٤-١٠٦ بتصرفٍ

وزيادة .

من صُورِ الشُّرك:

١- عبادة الأصنام:

وهي التماثيل التي عُبدت من دونِ الله ، وكان المشركون يعبدون الأصنام والأوثان ، وقد حذّر القرآن من عبادتها .

قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠] .

ووصفها القرآن بما ينفر الناس عنها ويعدمهم عن عبادتها ، وذكر قصة محطّم الأصنام إبراهيم عليه السلام وقوله لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢] .

٢- عبادة الشمس والقمر والكواكب:

وقد ردّ الله تعالى على من عبَدَ الشمس والقمر والكواكب بقوله:

﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ [الأعراف: ٥٤] .

وحذّر من عبادتها ، والسجود لها ، قال تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ [فصلت: ٣٧] .

٣- عبادة الملائكة والجن:

عبدَ المشركون الملائكة والجنّ واتَّخذوهم شركاء لله .

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام: ١٠٠] .

وقال سبحانه: ﴿وَيَوْمَ يَخْشَرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ
إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ ^(١) [سبأ: ٤١-٤٢] .

أي أَنَّ الشياطين زَيَّنُوا لَهُمْ عِبَادَةَ الْمَلَائِكَةِ ، وَصَوَّرُوا لَهُمْ صُوراً
وقالوا لهم: هذه صورُ الملائكة فاعبدوها . فأطاعوهم في ذلك فكانت
طاعتهم للشياطين عبادَةً لَهُمْ .

٤ - عِبَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ:

كعيسى عليه السلام الذي عَبَدَهُ النَّصَارَى ، وجعلوه ابناً لله تعالى ،
وعُزَيْرِ الذي جعله اليهودُ ابناً لله عزَّ وجلَّ .

قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى
الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ

(١) سبحانه: تنزيهاً لكَ أَنْ نَعْبُدَ مَعَكَ غَيْرَكَ . أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ: أي نحن
نتولأكَ ولا نتولأهم ، والمولاةُ خلافُ المعاداةِ مِنَ الْوَلِيِّ وهو القربُ . الْجِنَّ:
المرادُ بِهِمُ الشياطين . أَكْثَرُهُمْ: الْإِنْسُ أَوْ الْكَفَّارُ ، بِهِمْ مُؤْمِنُونَ: مُصَدِّقُونَ
لِلشَّيَاطِينِ .

قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿١﴾ [التوبة: ٣٠] .

وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ

مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٢] .

٥- عبادة الأقباط والرهبان:

وعبادة الأقباط والرهبان تكون يجعلهم حُكَّاماً مشرّعين ، قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢) [التوبة: ٣١] .

وقد بين الرسول ﷺ معنى اتخاذهم أرباباً عندما قال له عديُّ بن حاتم ﷺ: "إنهم لم يعبدوهم؟ فقال: بلى ، إنهم حرّموا عليهم الحلال ،

(١) يُضَاهَوْنَ: يشابهون ، يُؤْفَكُونَ: يُصَرِّفُونَ عن الحق بعد وضوح الدليل وإقامة الحُجَّةِ بَأَنَّ اللَّهَ واحد .

(٢) الأقباط: هم العلماء ، واحدُهُمْ حَبِيرٌ وَحَبِيرٌ بكسر الحاء وفتحها . والرهبان: أصحابُ الصوامع وأهل الاجتهاد في دين النصرانية . أرباباً: يعني سادة لَهُمْ في دين الله .

وأحلُّوا لهم الحرام ، فاتَّبِعُوهم فذلك عبادتهم إِيَّاهم" ^(١) .

٦ - عبادة الطاغوت:

الطاغوتُ: كلمةٌ مشتقةٌ من "الطغيان" ، وهو مجاوزة الحد ، وهو كل ما عُبد من دون الله ^(٢) ، ولقد كانت دعوةُ جميع الرُّسلِ إلى قومهم ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦] .

وأثنى الله على المؤمنين بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ [الزمر: ١٧] .

والتوحيد الحق لا يتم إلا إذا انضم إليه الكفر بالطواغيت ، والبراءة منها ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ [البقرة: ٢٥٦] .

-
- (١) رواه الترمذي (٣٠٩٥) في كتاب تفسير القرآن ، وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ . ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٤ : ٢٠٩ - ٢١٠ من ثلاث طرقٍ .
- (٢) اختلفت عبارات السلف في تحديد معنى الطاغوت ، فقال عمر رضي الله عنه : الطاغوت: الشيطان ، وقال جابر رضي الله عنه : الطواغيت كُهانٌ كانت تنزل عليهم الشياطين ، وقال مالك: الطاغوت كل ما عُبد من دون الله ، فكلُّ مَنْ أطاعَ أحداً في معصية الله فقد عبده .

٧ - عِبَادَةُ الْهَوَى:

والهوى هو الميل والمحبة ، فيؤثر ما تميل إليه نفسه وتُحِبُّهُ على طاعة الله عزَّ وجلَّ ومحبته ، فيكونُ بذلك مُتَّبِعاً لِهَوَاهُ ، عَابِداً لَشَهَوَاتِهِ ورغباتِهِ من دون الله .

قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣].

وقال سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣] ، ومعنى اتخاذ الهوى إلهاً أي: حَكَمًا مُطَاعاً .

المنافشة

- س ١- ما معنى الشُّرك؟
- س ٢- اذكر خمساً من صُورِ الشُّرك؟
- س ٣- كيف تكون عبادة الأُحبار والرهبان ، واذكر دليلاً على ما تقول؟
- س ٤- ما معنى الطاغوت؟ ، وما موقف المؤمن منه مع الدليل؟
- س ٥- ما معنى الهوى ، وكيف يقع الشرك فيه؟
- س ٦- أكمل ما يلي:
- أ - ردَّ الله سبحانه على عبدة الأصنام بقوله: ﴿.....﴾
..... ﴿.....﴾ .
- ب- وردَّ على مَنْ عبَدَ الشمس والقمر والكواكب بقوله:
﴿.....﴾ .
- ج- وحكمَ الله على الَّذِينَ جعلوا المسيح ابناً لله سبحانه بالكفر
بقوله: ﴿.....﴾ .
- د - عبَدَ قومُ إبراهيم ، وعبَدَ قدماءُ المصريين ،
وعبد الهِنْدوسُ ، وعبَدَ أهل سبأ ، وعبَدَ الصابئون
..... ، وعبد المجوسُ ، وعبَدَ العربُ ،
وعبدَ النصارى و و ، فهؤلاء كلهم
..... لأنهم لم يُفردوا الله تعالى بـ..... .

أنواع الشرك

الشرك نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر:

فالشرك الأكبر: أن يجعل المرء لله تعالى شريكاً فيما هو من خالص حقه سبحانه، كأن يتخذ مع الله إلهاً أو آلهة، يعبدُها، ويطيعُها، ويحبُّها، ونحو ذلك مما لا يستحقُّه إلا الله جلَّ شأنه . وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، ولا يُدخل صاحبه الجنة إن لم يُتَّب منه .

والشرك الأكبر نوعان: ظاهرٌ جليٌّ، وباطنٌ خفيٌّ^(١).

فمن الشرك الأكبر الظاهر: عبادةُ إله أو آلهةٍ مع الله، سواءً أكانَ هذا الإله كوكباً كالشمس والقمر، أو جماداً كالأصنام والحجارة، أو كان حيواناً كالعجل والبقر، أو إنساناً كالذين عبدوا فرعون وأمثاله من الملوك الذين ادَّعوا الألوهية، أو ادَّعيت لهم، وكذلك الذين عبدوا "بودا"، أو "المسيح عيسى ابن مريم"، أو كان من المخلوقات المغيَّبة عنا، مثل: الملائكة، والجن، والشیاطين.

(١) حقيقة التوحيد ص ٤٣-٤٩ باختصار .

والشرك الأكبر الخفي: هو الذي يخفى على كثير من الناس ، فيقعون فيه دون أن يخطر بأذهانهم أنه يُنافي عقيدة التوحيد ، وقد تسَلَّلَ إلى بعض المسلمين ، وانتشر في بعض المجتمعات حتى أصبح عادةً دون أن يشعروا به .

ومن أمثلة ذلك: دعاء غير الله تعالى من الموتى ، والاستعانة بهم في قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله ، واعتقاد أن هؤلاء يتصرفون في الأمور دون الله "وأنهم يضرون وينفعون ، وأن لهم سلطة وتأثيراً في الوجود وراء الأسباب والسُنن الكونية ، فيدعون من دون الله أو مع الله" (١) .

قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [يونس: ١٠٦] .

ومن الشرك الأكبر الخفي: اتخاذ غير الله مُشرعاً: لأنَّ حقَّ التشريع لله وحده ، فمن اتخذ غير الله تعالى مُشرعاً فقد اتخذهُ ربّاً معبوداً ، وجعله لله شريكاً ، وإن لم يُسمَّه بذلك ، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١] .

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ [الأنعام: ١٢١] .

(١) المصدر السابق ، ص ٧٠ .

"وإذا كان هذا حكم الله فيمن اتخذ غير الله مشرعاً ، واتبعه فيما لم يأذن به الله ، فكيف بمن جعل نفسه لله نداً ، فأعطاهما حق الحكم والتشريع ، والتحليل والتحريم الذي هو من خصائص الألوهية" (١) .

النوع الثاني: الشرك الأصغر:

ودون الشرك الأكبر: شرك أصغر ، لا يُخرجُ عن الملة لكنه يُنقص التوحيد ، ويثلمُ الإيمان ، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر ، ومن كبائر الذنوب عند الله .

والشرك الأصغر قسمان أيضاً: ظاهرٌ جليٌّ ، وباطنٌ خفيٌّ:

فمن الشرك الأصغر الظاهر: أَلْفَاظٌ وَأَفْعَالٌ:

فالألفاظ: كالحلف بغير الله تعالى ، والألفاظ الموهمة للشرك .

١- الحلف بغير الله تعالى: كأن يحلف بالنبي ، أو بالكعبة المشرفة ، أو بالوطن ، أو الشرف ، أو الآباء والأجداد ، وغير ذلك من المخلوقات .

وفي الحديث: "... ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٢) .
وذلك لأن في القسم تعظيماً للمقسم به ، والذي ينبغي أن يُخصَّ

(١) المصدر السابق ، ص ٤٩ .

(٢) رواه الترمذي في كتاب النذور والأيمان (١٥٣٥) .

بالتعظيم هو الله وحده .

٢- الألفاظ الموهمة للشرك: ومن الشرك الأصغر ألفاظ فيها إيهام
للشرك ، وإساءة للأدب مع الله تعالى .

وأمثلتها كثيرة:

أ - من ذلك قولُ القائل: "ما شاء الله وشئتَ ، ولولا الله وفلان" ،
وما شابه ذلك من الألفاظ .

والصوابُ أن يُقال: ما شاء الله ثمَّ فلان ، ولولا الله ثمَّ فلان ، لأن
ثمَّ تقتضي الترتيب مع التراخي ، فتجعلُ مشيئةَ العبدِ تابعةً لمشيئةِ
الله تعالى .

ب - ومن ذلك التَّسمي بأسماء الله تعالى ، أو بما لا ينبغي إلا لله . مثل:
التَّسمي بملك الأملاك ، والتَّكْنِي بأبي الحكم .

ج- ومن ذلك: أن يسمَّى الإنسانُ باسمٍ معبَّدٍ لغير الله تعالى ، كعبدِ
الكعبة ، أو عبدِ النبي ، أو عبدِ الحسين ، ونحو ذلك .

وأما الأفعال: فمثل لبس حلقةٍ من المعدن ، أو وضع خيطٍ يُربطُ
بالعضدِ ، وتعليق التمام^(١) خوفاً من العين ، واعتقاد أنها أسبابٌ ووسائلُ

(١) التَّمام: جمعُ تيمة ، وهي خرزةٌ تُعلَّقُ للوقاية من العين ونحوها ، ومن ذلك
أيضاً: ما يُعلَّقُ على أبواب المنازل ، أو في مقدمة السيارات ونحوها من وضع =

ترفعُ البلاء ، أمّا إنْ اعتقدَ أنَّ لبسَ الحلقةِ والخيط ، وتعليقَ التماائم تدفع
أو ترفعُ البلاء بنفسها فهذا شركٌ أكبر ^(١) .

القسمُ الثاني من الشركِ الأصغر: شركٌ خفي: وهو الشرك في
الإراداتِ والنِّيَّاتِ ، كالرياءِ والسمعة ، بأن يعمل عملاً مما يُتَقَرَّبُ به إلى
الله يريد به ثناء الناس عليه ، كأن يحسن صلاته أو يتصدَّق لأجل أن
يُمدح ويُثنى عليه أو يحسِّنَ صوته بالتلاوة لأجل أن يسمعه الناس ، فيُثنوا
عليه ويمدحوه .

والرياءُ من معاصي القلوبِ والكبائرِ الموبقةِ الشديدةِ الخطرِ على
النفس والعمل ، لأن الإسلام يهتمُّ بالباعثِ على العمل أكثر من العملِ
نفسه ، وإذا كان الإنسانُ يعتبرُ التزويرَ من مخلوقٍ على مخلوقٍ مثله من شرِّ
الرذائلِ وأبشعِ الجرائمِ ، فكيف إذا كان التزويرُ من المخلوقِ على خالقه ،
فالجرمةُ أبشعُ وأشنع ، وهذا هو عملُ المرائي يعمل لوجهِ الناس ، وهو
يريهُم أنه يريدُ اللهَ كَذِباً وزوراً .

ولا عجبَ بعد ذلك أن يفضحه اللهُ يومَ تُبلى السرائرُ ، ففي

= حدودُ فرس ، أو حذاءٍ صغير ، أو كفٌ مرسوم ، أو غير ذلك ، مما يزعمون
أنه وقايةٌ من العين ، وهذا جهلٌ وضلالةٌ إذ لا مانعٍ ولا دافعٍ غير الله تعالى .

(١) مقرر التوحيد ، للصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية ، ص ٩ .

الحديث "مَنْ سَمِعَ سَمَعَ اللَّهُ بِهِ ، وَمَنْ يَرَانِي يُرَانِي اللَّهُ بِهِ" (١) .

وقد حذّر رسول الله ﷺ من الشُّركِ الأصغرِ فقال: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ: الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ" ، قالوا: وما الشُّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: "الرِّيَاءُ" (٢) .

الفرق بين الشُّركِ الأكبرِ والشُّركِ الأصغرِ:

هناك فروقٌ كثيرةٌ بينَ الشُّركِ الأكبرِ والشُّركِ الأصغرِ ، أذكرُ لك أهمّها:

- ١- الشُّركُ الأكبرُ يُخرجُ من المِلَّةِ ، والشُّركُ الأصغرُ لا يُخرجُ من المِلَّةِ .
- ٢- الشُّركُ الأكبرُ يُحِبُّطُ جميعَ الأعمالِ ، والشُّركُ الأصغرُ لا يُحِبُّطُ جميعَ الأعمالِ ، وإنما يُحِبُّطُ العملَ الَّذِي خالطه الرياءُ .
- ٣- الشُّركُ الأكبرُ يَخْلُدُ صاحبه في النارِ إن ماتَ عليه ، والشُّركُ الأصغرُ

(١) رواه البخاري (٦٤٩٩) في الرقاق ، ومسلم (٢٩٨٧) في الزهد . سَمِعَ: معناه: مَنْ أَظْهَرَ عَمَلَهُ لِلنَّاسِ رِيَاءً أَظْهَرَ اللَّهُ نِيَّتَهُ الْفَاسِدَةَ فِي عَمَلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ .

(٢) رواه أحمد ٤٢٨:٥ ، والطبراني في الكبير (٤٣٠١) ، وقال المنذري: إسناده حسن ، وقال الهيثمي بعدما عزاه لأحمد: ١٠٢:١ : رجاله رجالُ الصحيح .

لا يُخَلِّدُ صَاحِبُهُ فِيهَا إِنْ دَخَلَهَا^(١) .

والمؤمن يحذرُ من كِلَا النوعين ولا يستهينُ بالشركِ الأصغرِ لأنه قد يخفى عليه ، ويؤدي إلى الشركِ الأكبر .

وقد حذَّرَ رسولُ الله ﷺ من الشركِ الَّذِي يخفى على الناسِ فقال: "اتَّقُوا هَذَا الشَّرْكَ ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَيْبِ النَّمْلِ" ، فقالوا: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وهو أخفى من ديبِ النمل يا رسولَ الله؟ قال: "قولوا: اللهم إنا نعوذُ بك من أن نشركَ بك شيئاً نعلمه ، ونستغفركَ لما لا نعلمه"^(٢) .

(١) مقرر التوحيد ، للصف الثالث الثانوي في المملكة العربية السعودية ، ص ١٠-١١ .

(٢) قال المنذري في "الترغيب والترهيب" : ٧٦:١ : رواه أحمد والطبراني ، ورواه محتجٌ بهم في الصحيح .. ، ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفةٍ إلا أنه قال فيه: "يقولُ كلُّ يومٍ ثلاث مرَّات" .

المنافشة

- س ١- ما أنواعُ الشرك؟
- س ٢- ما حكمُ من اعتقدَ أنَّ في الكونِ مَنْ يتصرفُ في الأمور دونَ الله سبحانه؟
- س ٣- ما حكمُ من اتَّخَذَ غيرَ الله مشرِّعاً؟ مع الدليل.
- س ٤- ما حكمُ مَنْ حلفَ بغيرِ الله سبحانه؟ مع الدليل .
- س ٥- ما حكم التَّسميِّ بأسماءِ الله تعالى ، أو باسمِ معبَّد لغيرِ الله سبحانه؟
- س ٦- ما حكمُ لبسِ الحلقة والخيط ، وتعليقِ التماثيل ؟
- س ٧- اذكر أهم الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟
- س ٨- علِّل ما يلي:
- أ - من الشرك الأكبر: اتخاذ غير الله مشرِّعاً .
- ب- من الشرك الأصغر: الحلف بغير الله تعالى .
- ج- من الألفاظِ الجائزِ استعمالها: لولا الله ثُمَّ فلان .
- د - الرياءُ من الكبائر الشديدة الخطر على النفس والعمل .

مفاسدُ الشركِ وأضراره

لشركٍ مفاسدُ وأضرارٌ كثيرةٌ في حياة الفردِ والمجتمع ، أذكرُ لك أهمَّها ^(١) :

١- الشركُ ظلمٌ عظيم:

الشركُ ظلمٌ عظيمٌ لأنه: ظلمٌ للحقيقة ، وللنفس ، وللغير .

ظلمٌ للحقيقة: لأن الظلمَ وضعُ الشيءِ في غير موضعه ، فمن عبدَ غير الله سبحانه فقد وضعَ العبادةَ في غير موضعها ، وصرفها لغير مستحقِّها .

وظلمٌ للنفس: لأن المشركَ جعلَ نفسه عبداً لمخلوقٍ مثله ، أو دونه ، وقد خلقه الله حُرّاً كريماً .

وظلمٌ للغير: لأن من أشرك بالله غيره ، فقد ظلمه ، لأنه أعطاهُ من الحقِّ ما ليس له .

ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] .

(١) حقيقة التوحيد ، ص ٨٨-٩٢ بتصرفٍ واختصار .

٢- الشُّرْكُ مصدر الخرافاتِ والأباطيل:

لأنَّ الَّذِي يعتقِدُ بوجودِ مؤثِّرٍ غيرِ الله في الكونِ ، من الكواكب أو الجنِّ أو الأرواح أو غير ذلك ، يصبحُ عقله مستعدّاً لقبولِ كلِّ خرافة ، وتصديقِ كلِّ دجال . وبهذا تروّجُ في المجتمعِ المشركِ بضاعةُ الكهنةِ والعُرافين ، والسَّحرةِ والمنجِّمين ، وأمثال هؤلاء ممن يدَّعون معرفةَ الغيب .

كما يشيعُ في ذلك المجتمع إهمالُ الأسبابِ والسُّنَنِ الكونية ، والاتِّكال على التَّمايمِ والرُّقى الشُّركية والسحر ، ونحو ذلك .

٣- الشُّرْكُ مصدرٌ للمخاوفِ والأوهام:

إنَّ الَّذِي يتقبَّلُ عقله الخرافاتِ ويصدِّقُ الأباطيلَ والتُّرَّهات ، يصبحُ خائفاً من جهاتٍ شتى: من الآلهة ، وسدنةِ الآلهة ، ومن الأوهام التي ينشُرُها هؤلاء السُّدنةُ وأتباعهم ، ويروِّجونها بين الناس .

ولهذا ينتشرُ في جوِّ الشُّركِ التَّطَيُّرُ والتشاؤمُ والرُّعبُ من غيرِ سببٍ ظاهر ، كما قال تعالى: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾^(١) [آل عمران: ١٥١] .

(١) بما أشركوا بالله: أي كان السبب في إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم بالله ، سلطاناً: حجةٌ وبرهاناً ، وسُميتِ الحجة سلطاناً لقوتها على دفع الباطل .

٤ - الشرك مهانة للإنسانية:

الشرك بكلِّ صوره ومظاهره وأنواعه ليس إلاّ امتهاناً للإنسان ، وإذلالاً له ، حيث يلزمه الخضوعُ للمخلوقات ، والعبودية لأشياء أو أناسٍ لا يخلقون شيئاً وهم يُخلَقون ، ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً .

فالإنسانُ الَّذِي كَرَّمَهُ اللهُ تعالى وسخَّرَ له ما في السمواتِ وما في الأرض ، يهين كرامته ، ويحطُّ قدره ، فيخضعُ ويذلُّ ، ويسجدُ لبعض عناصر هذا الكونِ الَّذِي سَخَّرَهُ اللهُ له .

وقد صَوَّرَ القرآنُ كيفَ ينحطُّ الشُّركُ بأهله فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ ^(١) [الحج: ٣١] .

٥ - الشركُ مُعْطِلٌ لإيجابية الإنسان:

والشركُ معوّقٌ للعمل النافع ، معطِّلٌ لإيجابية الإنسان ذلك لأنه

(١) خرّ: أي سقط ، فتخطفه الطير: أي تسلبه بسرعة وتذهب به . وقد شبه الإيمان بالسَّماء ، والذي أشرك بالله كالساقط من السماء ، والأهواء التي توزع أفكاره بالطير المختطفة ، والشياطين التي تطرحه في أودية الضلال بالريح التي تهوي به في المهاري المتلفة .

يَعْلَمُ أصحابه الاتكالَ على الشُّفْعَاءِ والوسطاءِ ، فَهُمْ يَرْتَكِبُونَ الموبقاتَ ،
ويَقْتَرِفُونَ الآثامَ ، معتمدين على أَنَّ آلهتهم ستشفعُ لهم عند الله تعالى .

وهذا ما كان يعتقدُه مشركو العرب في آلهتهم وأصنامهم ، في نفوذِ
مشيئتها مع الله تعالى^(١) ، كما قال تعالى : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] .

ومثل هؤلاء: النَّصَارَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مَا شَاءَ لَهُمُ الْهَوَى مِنْ
الْمُنْكَرَاتِ ، معتقدين أَنَّ رَبَّهُم الْمَسِيحَ قد كَفَّرَ عَنْهُمْ الْخَطَايَا ، حين صَلَّبَ
-بزعمهم- وفدى الْبَشَرَ .

٦- آثارُ الشُّرْكِ فِي الْآخِرَةِ:

تلكَ بعضُ آثارِ الشُّرْكِ فِي الدُّنْيَا ، أما فِي الْآخِرَةِ فَلَهُ آثَارٌ خَطِيرَةٌ فِي
عَاقِبَةِ الْإِنْسَانِ وَمَصِيرِهِ ، أَذْكَرُ لَكَ أَهْمُهَا:

أ - الشُّرْكَ ذَنْبٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ بِحَالٍ لِمَنْ لَمْ يُتَبَّ مِنْهُ . قال تعالى : ﴿إِنَّ
اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

(١) وهذا النوعُ مِنَ الشَّفَاعَةِ هو الشَّفَاعَةُ الشَّرَكِيَّةُ الَّتِي أَبْطَلَهَا الْقُرْآنُ ، أَمَّا الشَّفَاعَةُ
الَّتِي يَعْتَقِدُهَا الْمُؤْمِنُونَ ، فَهِيَ دَعَاءُ الشَّافِعِ لِلْمَشْفُوعِ فِيهِ ، فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ
لِمَنْ شَاءَ . وَهِيَ مَا كَانَ يَأْذَنُ اللَّهُ وَرِضَاهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ، وَقَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ .

يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ [النساء: ٤٨] .

ب- والشرك يُحْبِطُ جميع الأعمال . قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ^(١) [الأنعام: ٨٨] .

ج- والجنة حرامٌ على المشرك أن يدخلها ، والنار مأواه ومشواه خالداً فيها . قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢] .

(١) الحبوط: مأخوذٌ من "حبطتِ الناقة" إذا انتفخَ بطنها وماتت نتيجة تناولها طعاماً ساماً ، والمرادُ بحبوطِ العمل: ضياعُ نتيجته وانقلابه بالوبال على صاحبه .

المنافشة

- س١ - لماذا كان الشرك ظُلماً عظيماً؟
- س٢ - الشرك مصدرُ الخرافاتِ والأباطيل ، يَبين ذلك؟
- س٣ - الشرك مصدرٌ للمخاوفِ والأوهام ، وضَّح ذلك؟
- س٤ - الشرك مهانةٌ للإنسان ، اشرح ذلك؟
- س٥ - لِمَ كان الشركُ معطّلاً لإيجابية الإنسان؟
- س٦ - تكلم عن آثارِ الشرك في الآخرة ، مع الأدلة؟
- س٧ - أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشدُ إليه:
- أ - ﴿سنلقي في قلوب الذين كفروا﴾
- ب - ﴿ومن يشرك بالله فكأنما﴾
- ج - ﴿ويعبدون من دون الله﴾
- د - ﴿إنه من يشرك بالله فقد﴾

٣- كمالُ الله تعالى (أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ)

لأُبَدُّ مع الإيمان بوجودِ الله تعالى ووحْدانيَّته من الإيمانِ بأنه تعالى مُتَّصِفٌ بكلِّ كمالٍ يليقُ بِذَاتِهِ الكريمة ، منزَّةً عن كلِّ نقص .

فما من صفةٍ من صفاتِ الكمالِ المطلقِ إِلَّا والله تعالى مُتَّصِفٌ بها ، فوق ما تتصوره عقولُنا المحدودة ، وأعلى مما تحتمله قوالبُ اللغةِ المحصورة ، فهو كمالٌ مطلقٌ لا يمكن إخضاعه لمقياسٍ مما يعرفه الناس .

دلَّ على ذلك: هذا الكون البديع وما فيه من إحكامٍ عجيب ، وَهَدَتْ إلى ذلك الفطرة البشرية النيرة ، وفصَّلت ذلك رسالات الله تعالى إلى أنبيائه .

وسأذكر فيما يلي بعضاً من صفاتِ الكمالِ التي تفرَّد بها الخالق سبحانه ، فلا يشاركه فيها أحدٌ من خلقه:

١و٢- فهو سبحانه (الأوَّلُ والآخِرُ): الأوَّل الذي لا ابتداء لوجوده ، ولم يُسَبِّقْ بعدم ، والآخِرُ الَّذِي لا آخر لوجوده ، ولا يلحقه العدم .
قال سبحانه: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلَيْهِمُ ﴿[الحديد: ٣] .

قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] .
٣- وهو سبحانه (الحي) الذي أوجد الحياة وأمدَّ بها كُلَّ حيٍّ ، فهو مصدر الحياة ومُعْطِيهَا لِكُلِّ حيٍّ ، له صفة الحياة على أكمل ما تكون الحياة .

قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .
وقال سبحانه: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ ^(١) [طه: ١١١] .
وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨] .

خصائص تميز حياة الخالق عن غيره:

- أ - الحياة التي يتَّصف بها الله سبحانه هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر ، أمَّا حياة جميع المخلوقات فمُكْتَسَبَةٌ موهوبة من الخالق سبحانه .
- ب - وحياته سبحانه أزليَّةٌ أبديَّةٌ ، لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية ، أمَّا حياة الخلائق فهي مرتبطة بالزمان ، محدودة البدء والانهاء .
- ج - وحياته سبحانه حياة كاملة ، لا يعترئها ما يلحق بحياة المخلوقات

(١) وَعَنَتِ: أي ذَلَّتْ وخضعت ، ومنه قيل للأسير: عانٍ .

من نوم ، أو غفلة ، أو تعب ، أو ملل ، أو فتور^(١) .

٤- وهو سبحانه (العليم) الذي لا يخفى عليه شيء ، يعلم الأشياء كلها علم إحاطة وانكشاف ، السرُّ عنده علانية ، والغيب عنده شهادة ، لا تقف أمامه حواجز الزمان والمكان ، ولا تخفى عليه خافية .

قال سبحانه: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾
[غافر: ١٩] .

وقال عز وجل: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩] .
فهذه المخلوقات وما فيها من إحكام وإتقان تستلزم علم موجدِها ، لأنَّ الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم .
قال تعالى: ﴿إِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾
[الملك: ١٤] .

وعلم الله سبحانه يختلف عن علم الإنسان ؛ إذ علم الإنسان قليل ، مُقيَّدُ زمان ومكان ، قد اكتسبه من بعد جهل ، أمَّا علم الله سبحانه فهو علمٌ محيطٌ بكلِّ شيءٍ منذ الأزل ، يعلم الجزئيات والكليات ، ولا يتقيَّدُ بزمان ولا مكان ، ولا يعتريه النسيان .

(١) التوحيد ، للصف الثاني الثانوي في المعهد الديني بقطر ، ص ٩٦ .

٥- وهو سبحانه القدير الذي لا يعجزه شيء ، وآثار قدرته مبثوثة في
الأنفس والآفاق ، وفي السموات والأرض .

فهو سبحانه يجيب المضطر إذا دعاه ، ويكشف السوء ، ويحيي
العظام وهي رميم ، ويعيد الخلق كما بدأهم أول مرة .

قال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
[الملك: ١]. ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يَدُكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦] .

٦- وهو سبحانه الحكيم الذي خلَقَ الكونَ بإحكامٍ وإتقان ، فلا يقع
في مُلكه تفاوتٌ ولا فطور^(١) ، ولا يقع في تدبيره خللٌ ولا
اضطراب .

والله سبحانه لم يخلق هذا الكون لعباً ولهواً: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾ [الأنبياء: ١٦] .

ولم يخلق الإنسان عبثاً ، قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ
عَبَثًا وَأَنتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ، فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [المؤمنون:

١١٥-١١٦] .

(١) تفاوت: اختلافٌ وتناقض ، وفطور: شقوقٌ وصدوع .

فكلُّ ما خلقه الله سبحانه فيه حكمة ، فهو سبحانه الحكيم الذي لا يخلق شيئاً عبثاً ، ولا يترك شيئاً سُدىً ، ولا يفعل فعلاً أو يشرعُ شرعاً إلا لحكم عرفها من عرفها ، وجهلها من جهلها . وهذا ما شهد به الملائكة في الملأ الأعلى: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢] .

وما شهد به أنبياء الله وأوليائؤه ، وأولو الألباب من عباده: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ﴾ [آل عمران: ٩١] .

٧- وهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ، ووسعت رحمته كل شيء ، كما وسع علمه كل شيء . وقد حكى القرآن دعاء الملائكة: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧] .

وقال سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] . ورحمته سبحانه وسعت في الدنيا: المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، ولكنها تكون يوم القيامة خاصةً بالمؤمنين كما قال تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾

[الأعراف: ١٥٦] .

وقد بدأ سورَ القرآن ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ للدلالة على سعة رحمته وتقوية الرجاء في قلوب عباده ، وإن وقعوا في الذنوب والآثام: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣] .

٨ و ٩ - السمع والبصر والكلام: وهي صفات كمالِ الله سبحانه ،
أرشد إليها النقل والعقل .

ففي السمع: قال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنْ لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٨٠] .

وقال سبحانه: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ [سورة المجادلة: ١] .

وفي البصر: قال سبحانه: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠] .

وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] .

ولقد وردَ الدليلُ العقلي مؤيِّداً للدليلِ النَّقلي في إثباتِ

هاتين الصّفتين ، وملخصه: أَنَّ عدم السمع والبصر
نقص ، والنقص مُحالٌ على الله تعالى .

قال تعالى مُنْذَرًا بِمَنْ يَعْبُدُ إِيَّاهَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ
-عليه السلام- لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢] .

وفي الكلام قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾
[النساء: ١٦٤] .

والكلامُ كمالٌ ، ولو لم يكن الله سبحانه مُتَّصِفًا بِهِ لَكَانَ نَاقِصًا ،
تعالى الله عن ذلك .

وقد احتجَّ الله سبحانه على بطلانِ الوهيّةِ عجلِ بني
إسرائيل بقوله: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ
لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [طه: ٨٩] .

المنافشة

- س١ - كيف تستدل على كمال الله عز وجل؟
- س٢ - ما معنى الأول والآخر؟
- س٣ - حياة الخالق سبحانه تتميز عن حياة المخلوق ، اذكر ثلاث خصائص تتميز حياته سبحانه وتعالى عن غيره؟
- س٤ - كيف تستدل على ما يلي:
- أ - صفة العلم لله سبحانه وتعالى .
- ب - صفة القدرة لله عز وجل.
- ج - صفة الحكمة لله عز وجل.
- س٥ - اذكر مع التوضيح الدليل العقلي والسمعي على ثبوت صفتي السمع والبصر لله عز وجل؟
- س٦ - اذكر الدليل النقلي والعقلي على ثبوت صفة الكلام لله سبحانه؟
- س٧ - اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - الله سبحانه العليم الذي لا يخفى عليه شيء .
- ب - الله سبحانه وسعت رحمته كل شيء .
- ج - رحمته سبحانه خاصة بالمتقين يوم القيامة .

التَّزَهُ المَطْلَقُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ

كَمَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَتَّصِفٌ بِالْكَمَالَاتِ الْمَطْلُوقَةِ الَّتِي وَصَفَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ لِنَعْرِفَهُ وَنُصَفِّهِ بِهَا ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى مَنْزَعٌ عَنِ النِّقَاطِ وَمُبَرِّئٌ مِنَ الْآفَاتِ لِنُزَّهِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا .

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بِإِثْبَاتِ الْكَمَالَاتِ لَهُ وَتَنْزِيهِهِ عَنِ النِّقَاطِ بِقَوْلِهِ:
﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [طه: ١٣٠] .

وَالْتَسْبِيحُ: تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَالْحَمْدُ: إِثْبَاتُ الْكَمَالَاتِ لَهُ عَزَّ
وَجَلَّ .

وَمِنَ النِّقَاطِ الَّتِي نَفَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ نَفْسِهِ:

١- نَفْيُ الشَّرِيكِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: ١٦٣] .

سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الشَّرِيكَ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا أَوْ صَاحِبَةً .

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: ٣] . ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ

صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ [الجن: ٣] ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾

[الأنعام: ١٠١] .

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿١﴾ [البقرة: ١١٦] .

فكلُّ مَنْ في السموات والأرض خَلَقَهُ وِعْبَادُهُ : الملائكة في السموات ، والجنُّ والإنس في الأرض ، كُلُّهُمْ في قَبْضَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَطَوَّعَ مشيئته .

فهو سبحانه له التدبير المطلق وما لغيره شَرِكَةٌ معه في التدبير والتصرف والتأثير .

قال تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥] .

٢- نفى العجز: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [فاطر: ٤٤] .

٣- نفى اللُّغُوب: قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ ^(٢) [ق: ٣٨] .

٤- نفى النوم: قال تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ ^(٣)

(١) قَانِتُونَ: طاعونٌ خاضعون .

(٢) لُغُوب: أي إعياءٌ وتعب .

(٣) السَّنَةُ: ما يتقدَّمُ النوم من الفتور الَّذِي يسمَّى نُعَاساً ، وهو النوم الخفيف ، والمعنى: لا تأخذه سِنَةٌ فضلاً عن أن يأخذه نوم ، لأنَّ النومَ والسَّهْو والغفلة مُحَالٌ على الله تعالى ، لأنَّ هذه الأشياء عبارة عن عدم العلم ، وذلك نقصٌ وآفةٌ وتغيُّرٌ ، والله تعالى مُنَزَّهٌ عن النقص والآفات والتغيُّر .

[البقرة: ٢٥٥] .

٥- نفى النسيان: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]

وقال أيضاً: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ ^(١) [طه: ٥٢]

٦- نفى الظلم: قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠] .

٧- نفى اللبّ واللعب: قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

وَمَا بَيْنَهُمَا لِأَعِينَ﴾ [الدخان: ٣٨] .

وقال سبحانه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا

تَرْجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥] .

٨- نفى الإحاطة به سبحانه وإدراكه: فالله سبحانه لا مشابهة بينه

وبين المخلوقات .

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

[الشورى: ١١] ، وقال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ أي لا

(١) وأمّا قوله سبحانه عن المنافقين: (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) [التوبة: ٦٧] أي أنهم

تركوا أمر الله فجازاهم بأن صيّرهم بمنزلة المنسي من نوابه ورحمته

(الخازن: ٢: ٢٤٠) . وكذلك قوله تعالى: (فاليوم ننسأهم كما نسأ لقاء يومهم

هذا) [الأعراف: ٥١] أي نتركهم في العذاب ، وقوله تعالى: (وكذلك اليوم

تنسى) [طه: ١٢٦] أي تُترك في النار .

شبيه له ولا عدیل ولا مثیل .
فليس في استطاعة العقل البشري إدراك كُنْهِ سبحانه ، ولا معرفة
حقيقته ، كيف وقد عجز الإنسان عن معرفة كُنْهِ^(١) ذاته ، وكثير
من حقائق الكون ، فكيف يطمع في معرفة ذاتِ الله العَلِيِّ
الكبير .

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ
اللطيفُ الخبير﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣] .

(١) الكُنْهُ: جوهرُ الشيءِ وحقيقته .

المنافشة

س١- ما معنى تسبيح الله وتحميده؟

س٢- نفى الله -عزَّ وجلَّ- عن نفسه:

١- العجز ، ٢- واللغوب ، ٣- والنوم .

اذكر دليلاً على كل ذلك؟

س٣- نفى الله عزَّ وجلَّ عن نفسه:

١- النسيان ، ٢- والظلم ، ٣- اللعب والعبث .

اذكر دليلاً على كل ذلك؟

س٤- هل يستطيع العقل البشري أن يدرك حقيقة الخالق سبحانه.

اذكر الدليل على قولك؟

٤ - عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

معنى العبادة:

لغةً: التَّذَلُّلُ والخضوع ، ومنه طريق مُعَبَّدٌ ، أي: مُذَلَّلٌ .
وفي الشرع: "العبادة هي اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُحِبُّهُ الله ويرضاهُ من
الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنة" (١) .

العبادة ابتلاءٌ إلهيٌّ للمُكَلَّفِينَ:

لقد خلقَ الله عزَّ وجلَّ الجنَّ والإنسَ لِيَبْلُوَهُمْ في هذه الحياةِ الدنيا ،
وَيَمْتَحِنَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ، وَمَنْحَهُمْ شروطَ الامتحان: العقل ،
والإرادة .

قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا﴾ (٢) [الملك: ٢] ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] .

العبادة مطلوبُ الله سبحانه من المكلفين:

ومطلوبُ الله سبحانه من عباده في هذا الامتحان أن يعبدوه ولا

(١) "العبودية" ، ص ٣٨ .

(٢) لِيَبْلُوَكُمْ: أي لأجل أن يمتحنكم ، وهذه اللام لامُ التعليل .

يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ^(١)﴾ [الذاريات: ٥٧] .

أي: ما خلقت الجن والإنس ممتحنين في هذه الحياة الدنيا ، إلا لأطلب منهم أن يعبدوني ، وعبادتهم لله سبحانه لا تُقدِّمُ له نفعاً ، ولا تزيد في ملكه شيئاً ، وجحودهم ومعصيتهم لا تضرُّ الله شيئاً ، ولا تنقص من مُلكه سبحانه .

العبادة حقُّ الله تعالى على عباده:

العبادة حقُّ ذاتيُّ لله سبحانه على عباده ، باعتبار أنهم عباده ، وهو سبحانه ربُّهم .

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ

(١) اللامُ في قوله سبحانه: (ليعبُدون) هي لام الطلب ، وليست لام التعليل ، ولو كانت هذه اللام للتعليل ولبيان الغاية من الخلق ما استطاع أحدٌ من الجن والإنس أن يعصي الله في شيء ، لأنَّ مرادَ الله سبحانه لا يتخلف . وينظر: "ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة" للأستاذ عبدالرحمن الميداني ص ٥٠-٥١ .

بِنَاءٍ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^(١) [سورة البقرة: ٢٢] .

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "هل تدري ما حقُّ الله على عباده؟" قلت: الله ورسوله أعلم . قال: "حقُّ الله على عباده أَنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً"^(٢) .

أقسامُ العبادة:

أ - عبادةٌ قلبيةٌ: مثل: الخوف ، والرجاء ، والمحبة ، والتوكل ، والرغبة ، والرغبة ، والتفكير ، والتدبر ، ومراقبة الله سبحانه .

ب - عبادةٌ قوليةٌ: مثل: تلاوة القرآن ، والتسبيح ، والتهليل ، والتكبير ، والتحميد ، وكلُّ ما شرعه الله تعالى من التلاوات والأدعية والأذكار^(٣) .

(١) أي وأنتم تعلمون أَنَّ الأوثان التي تعبدونها والآلهة التي اتخذتموها لا تنفعكم ولا تضرُّكم ، بل هي عاجزةٌ عن الدفاع عن نفسها .

(٢) رواه البخاري (٦٥٠٠) في الرقاق ، (٧٣٧٣) في التوحيد ، ومسلم (٣٠) في الإيمان .

(٣) ويدخل في هذه العبادات: الكفُّ عن أقوالٍ يجبُ الكفُّ عنها ابتغاءَ مرضاة الله وثوابه ، مثل: الكذب والغيبة والنميمة وغيرها .

ج- عبادةً بدنيّة: مثل: الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ،
والجهاد ، وسائر الفرائض والنوافل التي أمر الله تعالى
بها^(١).

شمولُ العبادة:

إنَّ عبادةَ الله سبحانه ليست قاصرةً على الشعائر التَّعبُديّةِ
المعروفة ، بل تشمل شؤونَ الإنسانِ كلها ، وتستوعبُ الحياةَ
جميعها .

فالعبادةُ تشمل الأخلاق والآداب والعادات والنظمَ
والقوانين .

فهي شاملةٌ لكلِّ تصرُّفاتِ المؤمن إذا أخلص النيةَ وابتغى
بعمله وجهَ الله تعالى .

ركائزُ العبودية الصحيحة:

ترتكزُ العبادة على ثلاث ركائز: الحب والخوف والرجاء ، ولا بد
في العبادة من اجتماع هذه الأمور الثلاث .

(١) ويدخل في هذه العبادات: الكفُّ عن أعمالٍ أمر الله بتركها مثل: عقوق
الوالدين ، وقطيعة الرِّجَم ، والسَّرقة ، وشرب الخمر .

قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

[المائدة: ٥٤] .

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥] .

وقال في وصف رسله وأنبيائه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠] .

شروط قبول العبادة:

لا تكون العبادة مقبولة عند الله حتى تكون صحيحة ، ولا تكون صحيحة حتى تتوافر فيها ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون العبد مؤمناً ؛ فالله تعالى لا يقبل عملاً مهما كان صالحاً ما لم يكن صاحبه مؤمناً ، قال تعالى: ﴿وَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا^(١)﴾ [الفرقان: ٢٥] ، أي باطلاً لا ثواب له .

الشرط الثاني: أن تكون العبادة خالصة لله تعالى ، فإذا لم يقصد بعبادته وجه الله ، أحبط الله ثوابه ، ولم يقبل منه عمله .

قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(١) الهباء: هو ما يُرى في الكوّة كالغبار إذا وقعت الشمس فيها ، والمنثور: المفرق .

حَنَفَاءُ^(١) ﴿ [البينة: ٥] .

الشرط الثالث: أن تكون العبادة موافقةً لِسُنَّةِ رسول الله ﷺ ،
فلا يكفي أن يقصد بالعبادة وجه الله ، بل لابد أن
تكون موافقةً لشرع الله ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ
دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥] .
وإسلام الوجه: إخلاص العمل لله ، والإحسان: أن
يُتَقَرَّبُ إلى الله بما شرَّعه الله^(٢) .

(١) حنفاء: أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام .

(٢) قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿لِيَتْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا﴾ : "أحسن العمل: أخلصه وصوابه . قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما
أصوبه؟ قال: إنَّ العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقْبَل ، وإذا كان
صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقْبَل ، ولا يُقْبَل حَتَّى يكون خالصاً صواباً ،
والخالص: أن يكون لله ، والصواب: أن يكون على السُّنة .

المنافشة

- س١- عرف العبادة لغةً وشرعاً؟
- س٢- ما الغاية من خلق الإنسان؟ وما مطلوبُ الله سبحانه وتعالى من المكلفين؟
- س٣- العبادة حقُّ الله سبحانه على عباده . . بين ذلك مع الدليل؟
- س٤- ما أقسامُ العبادة؟
- س٥- هل العبادة قاصرة على الشعائر التَّعبُديَّة المعروفة؟
- س٦- كيف تتحول العاداتُ إلى عبادات؟
- س٧- ما ركائز العبودية الصحيحة؟ مع ذِكرِ الدليل؟
- س٨- متى تكون العبادة صحيحة مقبولة؟ مع ذِكرِ الدليل؟

ثَمَارُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

الإيمانُ بالله سبحانه وتوحيده نعمةٌ من أعظم النعم ، وله ثَمَارٌ طيِّبةٌ على المؤمنين في الدنيا والآخرة ، ومن ثَمَارِ هذا الإيمان :

١ - معرفة غاية الوجود الإنساني :

إنَّ الإيمان بالله عزَّ وجلَّ وتوحيده ، ومعرفة كمالاته سبحانه : تعرّف الإنسان بغايته وهدفه ، ليكون عبداً خالصاً لله ، لا لأحدٍ سواه .

قال تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

[الذاريات : ٥٦] .

فهو لا يعيشُ في عَمَاية ، أو يمشي إلى غيرِ غاية ، كالذين جحدوا الله ، أو شكّوا فيه ، فلم يعرفوا لماذا وجدوا؟ ولماذا يعيشون؟ ولماذا يموتون؟

٢ - الاهتداء إلى الفطرة :

ومن ثمرات الإيمان بالله عزَّ وجلَّ أن يهتدي الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليها ، والتي تطلب الإيمان بالله تعالى ، ولا يعوّضها عنه شيءٌ غيره .

يقول الله تعالى: ﴿فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٢٠] .

إنَّ في فطرة الإنسان فراغاً لا يملؤه علمٌ ولا ثقافة ولا فلسفة ، إنما
يملؤه الإيمان بالله جلَّ وعلا .

وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والظمأ حتى تعرف الله ،
وتؤمن به ، وتتوجه إليه .

فإذا لم يعرف الإنسان ربَّهُ فما أشقى حياته ، وما أتعس حظه ،
وما أحيبَ سعيه!! .

إنه لن يجد السعادة ، ولن يجد الحقيقة ، لن يجد نفسه ذاتها: ﴿وَلَا
تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الحشر: ١٩] .

٣- سَلَامَةُ النَّفْسِ مِنَ التَّمَرُّقِ وَالصَّرَاعِ:

إنَّ الإيمان بالله وحده سببٌ للاطمئنان والسكينة ، فالمؤمنُ يعبدُ إلهاً
واحداً ، ويتلقى أوامره من مصدرٍ واحد ، أما المشرك فيعبدُ آلهةً مختلفةً
فتتوزع نفسه وتتفرق .

قال تعالى: ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾
[يوسف: ٣٩] .

وقد ضَرَبَ اللهُ تعالى لذلك مثلاً : رجلاً مملوكاً لجماعةٍ مختلفين ، فهو حائرٌ بينهم ، لا يستطيع أن يرضيهم مع اختلاف رغباتهم وتباين مصالحهم ، فهُم فيه شركاء متشاكسون غير متوافقين ، كلٌّ يأمره بضدٍّ ما يأمره به الآخر ، ويريد منه غير ما يريد ، فهو بينهم مُشْتَّتٌ موزَّعٌ لا ثباتَ له ولا قرار .

وضربَ اللهُ تعالى مثلاً آخرَ: عبداً مملوكاً لواحدٍ لا يطيع غيره ، فهو يعرف سيِّده ، ويعرف ما يطلبه ، ويعرف ما يرضيه ، وكيف يرضيه ، فقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا^(١) لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٢٩].

٤ - الإيمان مصدرٌ لأمنِ النفس:

الإيمانُ بالله سبحانه يملأ نفسَ صاحبه أماناً وطمأنينةً ، فلا تستبدُّ به المخاوفُ التي تتسلَّطُ على أهلِ الشُّركِ ، فقد سدَّ المؤمنُ منافذَ الخوفِ التي تحيِّطُ بغيرِ المؤمنين: الخوفُ على النفسِ ، والرزقِ ، والأجلِ ، والأهلِ ، والأولادِ ، والخوفُ من الإنسِ والجنِّ ، ومن الموتِ ، وما بعد الموتِ .

(١) أي خالص الملكية لرجلٍ واحد ، لا شَرِكَةَ فيه ولا مشاكسة ، وهذا مَثَلُ المؤمن الموحِد .

فالمؤمن لا يخافُ إلا الله ، ولهذا يكونُ آمناً إذا خافَ الناس ، مطمئناً إذا قلقَ الناس ، هادئاً إذا اضطربَ الناس .

وهذا أمنُ الدنيا وأما أمنُ الآخرة فهو أعظمُ وأبقى .

وفي هذا يذكرُ الله سبحانه حوارَ إبراهيم مع قومه المشركين الَّذِينَ خَوَّفُوهُ بِأَصْنَامِهِمْ وَآلِهَتِهِمْ الزائفة ، فردَّ عليهم بقوله: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٨١] . ثُمَّ يَبَيِّنْ سَبْحَانَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْأَمْنَ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ^(١) [الأنعام: ٨٢] .

٥- التَّحَرُّرُ مِنَ الْعِبَادِيَّةِ لغيرِ الله:

إنَّ توحيدَ الله سبحانه إقراراً بالعبودية لمستحقها وبالحق لصاحبه ، وإنَّ اعتقادَ أنَّ الله وحده الضارُّ النافع ، والمعطي المانع ، والمحيي المميت ، يحرِّرُ العبدَ مِن كل عبودية وذُلٍّ لغيرِ الله من حجرٍ أو شجرٍ أو صنمٍ ، أو إنسانٍ ، ويُحرِّرُ العقلَ من الخرافات والأوهام ، ويُحرِّرُ الضميرَ من الخضوعِ والذُلِّ والاستسلام ، ويُحرِّرُ الحياةَ من تسلُّطِ الأربابِ والمتألَّهين على عبادِ الله.

(١) بظلم: أي بشرك . ومعنى: لم يلبسوا إيمانهم بظلم: أي أنهم أخلصوا لله ، فلم يشوبوا توحيدهم بشرك .

٦- ضمان الحياة الطيبة:

إِنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ سَبَبُ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ وَالسَّعَادَةِ وَالسَّرُورِ ، لِمَا يَعْكُسُهُ ذَلِكَ الْإِيمَانُ عَلَى أَصْحَابِهِ مِنَ الْإِطْمِئْنَانِ وَالتَّفَاوُلِ ، وَالثِّقَةِ بِاللَّهِ ، وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، وَالرِّضَا بِقَضَائِهِ ، وَالصَّبْرَ عَلَى بَلَائِهِ ، وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ خَلْقِهِ ، وَالْعَمَلَ لِلْغَايَاتِ النَّبِيلَةِ وَالسَّمَوِّ الْأَخْلَاقِي الرَّفِيعِ .

قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] .

٧- ولاية الله لعباده المؤمنين:

فَاللَّهُ تَعَالَى وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَاصِرُهُمْ ، يَرَعَاهُمْ فِي جَمِيعِ شَأُونِهِمْ ، وَلَا يَكِلُهُمْ إِلَى أَنْفُسِهِمْ أَبَدًا ، فَهُمْ فِي حَفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ وَعِنَايَتِهِ ، يَدْفَعُ عَنْهُمْ جَمِيعَ الْمَكَارِهِ ، وَيُنَجِّيهِمْ مِنَ الشَّدَائِدِ ، وَيَحْفَظُهُمْ مِنْ مَكَائِدِ الْأَعْدَاءِ .

قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] .

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ٦٨] .

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨] .

٨- رِضا الله عزَّ وجلَّ :

وأعظمُ ثمار الإيمان بالله عزَّ وجلَّ الحصولُ على مرضاة الله تعالى ،
ودخول الجنة ، والفوز العظيم بالنعيم المقيم .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

[يونس: ٩-١٠] .

المنافشة

- س١- اذكر خمساً من ثمار الإيمان بالله عز وجل؟
- س٢- كيف يعرف الإنسان غايته في الوجود ، وكيف يحققها؟
- س٣- الإيمان بالله وحده سببٌ لسلامة النفس من التمزق والصراع ، بين ذلك مع الأدلة؟
- س٤- الإيمان بالله مصدرٌ لأمن النفس وسلامتها من المخاوف ، اشرح ذلك مع الأدلة؟
- س٥- بين أثر توحيد الله في تحرير الإنسان من العبودية لغير الله .
- س٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - الإيمان بالله سبحانه يهدي الإنسان إلى الفطرة .
- ب- الإيمان بالله والعمل الصالح سبب الحياة الطيبة .
- ج- الله سبحانه يدافع عن المؤمنين .
- د - الإيمان بالله سبب لدخول الجنة .

الفصل الثاني

الإيمان بالملائكة

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

- ١- تعريفهم .
- ٢- صفاتهم .
- ٣- الفرقُ بين الملائكة والبشر .
- ٤- الفرقُ بين الملائكة والجن .
- ٥- وظائفهم .
- ٦- ثمارُ الإيمانِ بالملائكة .

الإيمان بالملائكة

تعريفهم:

الملائكة عبادٌ مُكْرَمُونَ ، مخلوقون من نور ، لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ ، يَسْبِّحُونَ اللهَ في الليل والنهار لا يَفْتَرُونَ^(١).

وجوبُ الإيمانِ بالملائكة:

الإيمانُ بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان .

قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٥] .

وقال النبي ﷺ في حديث جبريل عليه السلام: "الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدرِ خيرِهِ وشرِهِ" .

فيجبُ الإيمانُ بالملائكة ، وبما وَرَدَ في حقِّهم من صفاتٍ ، وبما يقومون به من أعمالٍ ، ومَنْ جحدَ وجودهم ولم يؤمن بذلك فقد جحدَ

(١) لا يَفْتَرُونَ: أي لا يضعفون ولا يسأمون ، وذلك أنَّ تسبيحهم متَّصِلٌ دائم في جميع أوقاتهم .

رُكْنًا من أركانِ الإيمان ، و جُحودُ ركنٍ من أركانِ الإيمانِ يعني جُحودُ الإيمان ، فالإيمانُ كُلُّ لا يتجزأ .

صفات الملائكة عليهم السلام:

من صفاتِ الملائكةِ الخَلْقِيَّة:

١- أنهم مخلوقون من نور:

فالملائكة عالمٌ نوراني غير منظور ، لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله وحده .

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ" ^(١) ، أي: من التراب .

٢- للملائكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها:

قال الله سبحانه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا

(١) رواه مسلم (٥٣١٧) في كتاب الزهد والرفائق ، ومارج: لهبٌ مختلط بسواد .

يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ [سورة فاطر: ١] .

٣- أن لهم قدرة على التشكُّل :

فقد يتحوَّل الملك بقدرة الله تعالى إلى هيئة رجل كما حصلَ لجبريل عليه السلام حين أرسله الله إلى مريم ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ، وكان جبريل ينزل أحياناً على النبي ﷺ في صورة رجل . وتمثَّل الملائكة لإبراهيم ولوط عليهما السلام رجالاً نزلوا لتأديب قوم لوط ، فدمروا قريتهم ، وجعلوا عاليها سافلها .

ومن صفات الملائكة الخُلُقِيَّة:

- ١- أنهم معصومون من المعصية ، لا يخالفون أمر الله سبحانه: قال تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦] .
- ٢- وأنهم مفطورون على الطاعة والعبادة والتسبيح . قال تعالى: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠] ، أي: لا يسأمون أو ينقطعون.
- ٣- وأنهم خائفون منه سبحانه:

(١) فاطر: خالق السموات والأرض على غير مثالٍ سبق ، يزيد في الخلق ما يشاء: أي يزيد في خلق الأجنحة ما يشاء .

قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[النحل: ٥٠] .

الفرق بين الملائكة وبين البشر:

تفترق الملائكة عن البشر من عدة وجوه^(١) :

الأول: أَنَّ الملائكة خَلِقَ من نور غير منظور وغير محسوس ، أما

الإنسانُ فقد خُلِقَ من صَلْصَالٍ من حمأ مسنون^(٢) .

الثاني: أَنَّ الملائكة لا يَتَّصِفُونَ بذكورة ولا بأنوثة^(٣) ، ولا يتناكحون

ولا يَتَنَاسَلُونَ ، ولا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون كما

يَتَّصِفُ البشر بذلك .

الثالث: أَنَّ الملائكة لهم قدرة على التَّشَكُّلِ بإِذْنِ الله تعالى وأمره

بالأشكال البشرية السَّوِيَّةِ المختلفة.

(١) التوحيد ، للصف الثاني الثانوي في المعهد الديني بقطر ، ص ١٢٠-١٢١

بتصرف .

(٢) الصَّلْصَالُ: الطين اليابس ، وحماً: الطين الأسود ، مسنون: أي متغير .

(٣) فَمَنْ وصفَهُمْ بذكورة فقد عصي وفسق ، وَمَنْ وصفَهُمْ بالأنوثة فقد كفر وخرج

عن الدين ، لأنَّه يعارض صريح قول الله تعالى في ذم المشركين: ﴿وَجَعَلُوا

الملائكة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ مَتَكَبُّ شَهَادَتِهِمْ

وَيُسْأَلُونَ﴾ [الزخرف: ١٩] .

الرابع: أنَّ الملائكة مفلحون على العبادة والطاعة ، وليس عندهم استعداد لارتكاب المعاصي والوقوع في الذنوب .. أما الإنسان فقد رُكِبَ فيه نزعات وميول تجعله أحياناً يميل إلى اقتراف المعاصي ، وهو في صراع مستمر بين نفسه وبين شهواته ، وقد ينتصر في هذه المعركة جانبُ الخير على جانب الشر ، ويستعلي على شهواته فيسمو إلى درجة الملائكة ، وقد يتغلب في الإنسان جانب الشر على جانب الخير ، فينهزم في المعركة وتنتصر شهواته ، حتّى يصير أخط من الحيوان ، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [سورة التين: ٤-٥]، أي بكفره وجحوده ..

الفرق بين الملائكة والجن:

- وإذا كان الملائكة من عالم الغيب ، فكذلك الجن ، إلا أنَّ هناك فروقاً كثيرةً بين الملائكة والجن^(١) ، أذكر لك أهمها:
- ١ - الملائكة خلَقهم الله من نور ، والجن خلَقهم الله من نار ، وقد تقدّم الحديث الذي يدلُّ على ذلك .
 - ٢ - الملائكة مجبولون على طاعة الله ، والقيام بأوامره ، وتسبيحه

(١) التوحيد والفقہ ، للصف الثاني الإعدادي بقطر ، ص ١٤-١٥ بتصرف وزيادة .

وتحميده وأما الجنُّ فإنهم كالبشر منهم المطيع ومنهم العاصي ،
كما أنَّ منهم المسلم ومنهم الكافر .

قال تعالى -على لسان الجن-: ﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ
ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا^(١)﴾ [الجن: ١١] .

وقال تعالى: ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ
فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا^(٢)﴾
[الجن: ١٤-١٥] .

٣- الملائكة جميعهم يمثّلون جانبَ الخير والفلاح والصلاح ، ويتّجهون
إلى عبادة الله ، وهداية الإنسان وحفظه ، ودعاء الله له بالمغفرة .
وأما الشياطين^(٣) -وهم المتمردون من كفرَةِ الجنّ- فإنهم يُمثّلون
جانبَ الشرِّ والفساد ، ويزيّنون للناس المعاصي والشهوات ،
ويوسّسونَ لهم ، ويوقعونهم في الشرور والآثام .

(١) الصالحون: المؤمنون المخلصون ، طرائق قددا: جماعات متفرقين وأصنافاً
مختلفة ، والقِدَّة: القطعة من الشيء .

(٢) القاسطون: الجاثرون العادلون عن الحق ، تحرّوا رشداً: قصّدوا طريق الحق .

(٣) جاء ذكر الشياطين في القرآن الكريم (٨٨) مرّة ، وهذا العدد يتطابق تماماً مع
ذكرِ الملائكة في القرآن الكريم .

المنافشة

- س١- ما حكم الإيمان بالملائكة عليهم السلام مع الدليل؟
- س٢- اذكر ثلاثاً من صفات الملائكة الخَلْقِيَّة؟
- س٣- اذكر صفتين من صفات الملائكة الخَلْقِيَّة؟
- س٤- تفرق الملائكة عن البشر من عدة وجوه ، اذكر ثلاثة منها؟
- س٥- تفرق الملائكة عن الجن من عدة وجوه ، اذكر اثنين منها؟
- س٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - للملائكة أجنحة يتفاوتون في أعدادها .
- ب- فُطِرَتِ الملائكة على الطاعة والعبادة .
- ج- الجن منهم المطيع ومنهم العاصي .
- س٧- أكمل ما يلي:
- أ - خَلَقَ الله الملائكة من والدليل
-
- ب - قد يتحوَّلُ الملك بقدرة الله إلى هيئة رَجُل ، ومثاله
- ج- الملائكة عباد الله ، لا يخالفون أمره ، والدليل
-

أعمال الملائكة عليهم السلام

الملائكة جنودُ الله سبحانه ، بَنُّهُمْ فِي كَوْنِهِ ، وَوَكَّلَهُمْ بِخَلْقِهِ ، وَتَنْفِيزِ أَمْرِهِ .

١- فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْزِلُ بِالْوَحْيِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ، وَهُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، صَاحِبُ السَّفَارَةِ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَرُسُلِهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥] .

٢- وَمِنْهُمْ الْمُوَكَّلُ بِالنَّفْخِ فِي الصُّورِ ، وَهُوَ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، يَنْفِخُ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ نَفْخَتَيْنِ: الْأُولَى لِلْإِمَامَةِ ، وَالثَّانِيَةُ لِلْإِحْيَاءِ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] .

٣- وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ وَيَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ، وَهُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ وَأَعْوَانُهُ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١] .

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ

لا يُفَرِّطُونَ^(١) ﴿[الأنعام: ٦١] .

٤ - ومنهم الَّذِينَ يَنْزِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، يُثَبِّتُونَهُمْ ،
وَيُشِيرُونَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ .

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠] .

٥ - ومنهم الَّذِينَ يَنْذِرُونَ الْكَافِرِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَيَنْزِعُونَ أَرْوَاحَهُمْ
نَزْعًا شَدِيدًا .

قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ
بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ
الْهُونِ^(٢)﴾ [الأنعام: ٩٣] .

٦ - ومنهم الَّذِينَ يَصْعَدُونَ بِرُوحِ الْمُؤْمِنِ ، حَتَّىٰ يَصِلُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ
السَّابِعَةِ ، وَالَّذِينَ يَصْعَدُونَ بِرُوحِ الْكَافِرِ ثُمَّ يَطْرَحُونَهَا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ، وَيَسْأَلُونَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ ، ثُمَّ
يُعَذِّبُونَهُ أَوْ يَنْعَمُونَهُ بَعْدَ إِعَادَةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ .

٧ - ومنهم خِزْنَةُ الْجَنَّةِ الْقَائِمُونَ بِرِعاية أَهْلِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهِمْ .

(١) لا يفَرِّطون: أي لا يقصِّرون فيما أمروا به ولا يضيِّعونه .

(٢) غمرات الموت: شدائده وسكراته ، الهون: الهوان والذل .

قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] .

٨- ومنهم خزنة النار القائمون على عذاب أهلها .

قال تعالى في أوصاف خزنة جهنم: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] .

ورئيس خزنة النار هو مالك عليه السلام ، قال تعالى: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ﴾ [الزُحُف: ٧٧] .

٩- ومنهم الكرام الكاتبون الذين يلزمون الناس ، ويسجلون أعمالهم وأقوالهم ، وعندهم لكل واحدٍ من البشر سجلٌ خاص قد كتبوا فيه كل شيء ، ويعرضونه عليه يوم القيامة ، ويشهدون عليه بكل ما فيه .

قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ [الانفطار: ١٠-١١] .

وقال سبحانه: ﴿إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [سورة ق: ١٧-١٨] .

١٠- ومنهم الموكّلون بحفظ العبد في إقامته وسفّره ونومه ويقظته ، وفي جميع حالاته ، وهم المعقّبات .

(١) رقيب: حافظ ، عتيد: حاضر .

قال سبحانه: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ

أَمْرِ اللَّهِ﴾^(١) [سورة الرعد: ١١] .

وقال تعالى: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] .

١١- ومنهم الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَدْعُونَ لَهُمْ .

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

[غافر: ٧-٨] .

١٢- ومنهم الَّذِينَ يَحْضُرُونَ بِمَجَالِسِ الذِّكْرِ والعبادة ، ويحْفَوْنَ الَّذِينَ يَتْلُونَ كتابَ اللَّهِ ويتدارسونه بينهم ، كما جاء في الحديث: " وما جَلَسَ قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللَّهِ يتلون كتابَ اللَّهِ ، ويتدارسونه بينهم ، إِلَّا نزلتْ عليهم السَّكينة ، وغشيتهم الرَّحمةُ ، وحفَّتْهم الملائكةُ ، وذَكَرَهُمُ اللَّهُ فيمن عنده " ^(٢) .

(١) مُعَقَّبَاتٌ: الملائكة يعقب بعضهم بعضاً بحفظ ابن آدم في الليل والنهار دون انقطاع ، من أمر الله: أي يحفظونه من المضار والمهلكات من أجل أن الله أمرهم .

(٢) رواه مسلم (٢٦٩٩) في كتاب الذِّكْرِ والدعاء .

ثَمَارُ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ:

لِلْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ فَوَائِدُ وَثِمَرَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي حَيَاةِ الْمُؤْمِنِ ، نَذْكُرُ لَكَ أَهْمَهَا فِيمَا يَلِي:

١- العلمُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ ، حِينَمَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنَ النُّورِ مَلَائِكَةً ذَوِي أَجْنَحَةٍ ، تَحْمِلُ قُدْرَةً عَجِيبَةً تَصْغُرُ أَمَامَهَا قُدْرَاتُ الْخَلَائِقِ مُجْتَمِعَةٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُمْ خَاضِعُونَ لِلَّهِ ، لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ، فَيَزِدُّادُ الْمُؤْمِنُ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَإِجْلَالًا لَهُ سُبْحَانَهُ .

٢- الطَّمَأْنِينَةُ وَالْأُنْسُ بِهِمْ ، حِينَ يَشْعُرُ الْمُؤْمِنُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَكُلَّ بِهِ مَلَائِكَةً يَدْعُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ ، وَحَفَظَةً يَحْفَظُونَهُ ، وَجُنْدًا يَحْمُونَهُ وَيُدَافِعُونَ عَنْهُ .

٣- حِرْصُ الْمُؤْمِنِ عَلَى طَاعَةِ رَبِّهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ ، لِمَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْبَحُونَ اللَّهَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَعْبُدُونَهُ ، فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى التَّشْبِيهِ بِهِمْ ، وَتَقْوِيَةِ الْمَعَانِي الرُّوحِيَّةِ ، وَالتَّدرُّجِ فِي مَدَارِجِ الْكَمَالِ .

٤- بُعْدُ الْمُؤْمِنِ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي السِّرِّ وَالْعَلَنِ ، وَدَوَامُ مِرَاقَبَتِهِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ حُضُورَ الْمَلَائِكَةِ مَعَهُ وَكِتَابَتَهُمْ لِأَعْمَالِهِ وَأَقْوَالِهِ فِي صَحِيفَةٍ سَيَقْرُؤُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

٥- الاستعداد لليَوْمِ الْآخِرِ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا فَانِيَةٌ حِينَ

يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح ، فيحرص على الاستعداد
لليوم الآخر بالإيمان والعمل الصالح ، والعمل للجنة ليكون ممن يسلم
عليه الملائكة فيها ، والبعد عن أسباب دخول النار لئلا يكون ممن
يؤبخونه.

المنافشة

س١- ما وظيفة كل من الملائكة الآتية أسماؤهم مع الدليل:

١- جبريل .

٢- إسرائيل .

٣- ملك الموت .

س٢- ما الدليل على أعمال كل من:

١- الملائكة الكرام الكاتبين الذين يسجلون أعمال بني آدم .

٢- الملائكة الموكلين بحفظ العبد في جميع حالاته .

٣- مالك رئيس خزنة النار .

س٣- أكمل الآيات الآتية ثم اذكر ما تدل عليه:

أ - قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ

.....).

ب- قال تعالى: (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها

.....).

ج- قال تعالى: (عليها ملائكة غلاظٌ شدادٌ

.....).

س٤- اذكر ثلاثاً من ثمار الإيمان بالملائكة ؟

عالم الجن والشياطين

- ١- الفرقُ بينَ الإنسِ والجن .
- ٢- صفاتُ مشتركة بين الإنس والجن .
- ٣- موقف الشيطان من الإنسان .
- ٤- التحصُّنُ من الشيطان .

عالم الجن

لقد أخبرنا الله سبحانه في القرآن الكريم أنه خلق خلقاً آخر غير الإنس ، وغير الملائكة ، تعجز العيون عن رؤية صورتهم الأصلية ، وهذا الخلق هم (الجن) .

معنى الجن لغةً وشرعاً:

الجنُّ في اللغة: مأخوذة من جنَّ ، وإنما سموا جنّاً لاستتارهم واختفائهم عن أبصارنا^(١) .

والجنُّ في الشرع: أرواحٌ قائمةٌ في أجسامٍ لطيفةٍ ناريةٍ ، قادرةٌ على التشكُّلِ بصُورٍ مختلفةٍ ، يأكلونَ ويشربونَ ، وفيهم الذَّكرُ والأنثى ، ويتناكحون ويتناسلون ، ويموتون طائفةً بعد طائفة^(٢) .

وجوبُ الاعتقاد بوجودهم ، وحكمُ الكفر بهم:

من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها الاعتقادُ بوجود الجن ، وقد

(١) وهذه المادة (ج. ن. ن.) تدلُّ على الاختفاء والاستتار ، ومنها أخذ الجنون

لاستتار عقله ، والجنّ: الترس الذي يستجنُّ به المقاتل ويستتر ، والجنين:

لاستتاره واختفائه في بطن أمّه ، والجنة ذات الشجر والنخل لسرّها الأرض .

(٢) حول عالم الجن ، للشيخ عبداً لله سراج الدين ، ص ٢٤٣ .

أثبت وجود الجن الخير الصادق من القرآن الكريم والسُّنة الثابتة في مواضع كثيرة .

ومن الأدلة القرآنية الدالة على وجودهم أَنَّ اللَّهَ خَصَّصَ سُورَةً كاملةً باسمهم ، وتحدث عن نفرٍ منهم استمعوا للقرآن من تلاوة الرسول ﷺ فَأَمَنُوا ثُمَّ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ .

قال تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ [الجن: ١-٢] .

فالاعتقاد بوجود الجن من واجب الإيمان ، وإنكار وجودهم ردٌّ للقرآن والسُّنة المتواترة ، وهذا هو الكفرُ والعياذُ بالله تعالى .

الفرق بين الإنس والجن:

الجنُّ عالمٌ غيبيٌّ كالملائكة ، وقد ذَكَرْتُ الفرقَ بين الملائكة والجن فيما مضى ، وأذكرُ لك الآن أهمَّ الفروق بين الإنس والجن:

١ - الإنسُ خُلِقُوا مِنْ تَرَابٍ ، والجنُّ خُلِقُوا مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ .

قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ

من مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ^(١) ﴿﴾ [الرحمن: ١٤-١٥] .

٢- الجنُّ خُلِقُوا قَبْلَ الْإِنْس .

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ^(٢)﴾ [الحجر: ٢٦-٢٧] .

٣- الجنُّ قَادِرُونَ عَلَى التَّشَكُّلِ بِصُورٍ مُّخْتَلِفَةٍ -صورة رجال أو بعض الحيوانات- .

٤- الجن يَرَوْنَ الْإِنْسَ وَيَشْهَدُونَهُمْ ، أما الإنس فإنهم لا يرون الجن ولا يشاهدونهم .

قال تعالى عن إبليس وجنوده: ﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ^(٣)﴾ [الأعراف: ٢٧] ، فهذه الآية تدل على عدم رؤيتهم على أشكالهم الحقيقية ، ويجوز رؤيتهم على غير الصورة التي خُلِقُوا عليها بعد أن يتطوروا ويأخذوا أشكالاً أخرى .

(١) الصلصال: الطين اليابس الَّذِي لَمْ يُطْبَخْ ، إذ له صَلْصَلَةٌ إِذَا نُقِرَ ، فإذا طُبِخَ

فهو الفخار . مارج من نار: أي من لهب مختلط .

(٢) الإنسان: آدم عليه السلام ، حمأ: الطين الأسود ، مسنون: متغير ، من قبل: من قبل آدم عليه السلام ، نار السموم: ريحٌ حارة تدخلُ مسامَ الإنسان من قوَّة حرارتها .

(٣) إنه: يعني إبليس ، قَبِيلُهُ: جمع قبيلة وهي الجماعة المجتمعمة التي يقابل بعضهم بعضاً .

٥- الجنُّ قَادِرُونَ عَلَى أَعْمَالٍ عَظِيمَةٍ خَارِقَةٍ ، وَصِنَاعَاتٍ بَدِيعَةٍ فَائِقَةٍ ، وَأَعْمَالٍ شَاقَّةٍ يَعْجُزُ عَنْ الْقِيَامِ بِمِثْلِهَا الْبَشَرُ .
ولقد أخبر الله سبحانه أَنَّهُ سَخَّرَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْجِنَّ ، فَشَيَّدُوا لَهُ الْأَبْنِيَةَ الضَّخْمَةَ ، وَعَمَلُوا لَهُ الصِّنَاعَاتِ الْفَنِّيَّةَ ، وَغَاصُوا لَهُ الْبَحَارَ ، وَحَلَبُوا لَهُ الْأَحْمَالَ الثَّقِيلَةَ مِنْ مَسَافَاتٍ بَعِيدَةٍ بِوَقْتٍ قَلِيلٍ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَعْجُزُ عَنْهَا الْبَشَرُ .

صِفَاتٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ:

وَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ هِيَ أَهَمُّ الْفُرُوقِ بَيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ، فَهَنَّاكَ صِفَاتٌ مُشْتَرَكَةٌ أَذْكَرُ لَكَ أَهْمُهَا:

١- أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ، وَيَتَنَاقَحُونَ وَيَتَنَاسَلُونَ ، وَفِيهِمُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ، كَمَا هُوَ حَالُ الْإِنْسِ .

٢- أَنَّهُمْ مَكْلُفُونَ بِالْشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَّةِ ، وَتَتَنَاسَلُونَ الْأَوَامِرَ وَالنَّوَاهِيَ الشَّرْعِيَّةَ ، كَمَا هُوَ حَالُ الْإِنْسِ ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ خُطَابَاتِ التَّكْلِيفِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهَا بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ .

قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَمَّا يَقَالُ لِكُفَّارِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ

الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين^(١) ﴿
[الأنعام: ١٣٠] .

ومن الأدلة على أن الجن مكلفون ؛ الخطابات والنداءات الموجهة
في سورة الرحمن إلى كل من الجن والإنس: ﴿فبأي آلاء ربكما
تكدبان^(٢)﴾ .

"فالجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون ، وإن تكاليف الجن هي
تكاليف الإنس من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فقد
يختص الجن بأحكام فرعية جزئية دون الإنس ، لاختلافهما في
الجنس" (٣) .

٣- أنهم مشمولون بالتحدي مع الإنس في العجز عن معارضة

(١) معشر: المعشر كل جماعة أمرهم واحد ، والجمع: معاشر ، رسل منكم: من
أحدكم وهم الإنس ، فالرسل من الإنس ، والمنذرون من الجن ، يقصون:
يخبرونكم بما أوحى إليهم من آياتي .

(٢) تكررت هذه الآية في سورة الرحمن في واحد وثلاثين موضعاً تقريراً لنعم الله
وتذكيراً بها . عن جابر رضي الله عنه قال: "خرج رسول الله ﷺ على أصحابه فقرأ
عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال: لقد قرأتها على
الجن ليلة الجن ، فكانوا أحسن مردوداً منكم ، كنت كلما أتيت على قوله:
﴿فبأي آلاء ربكما تكدبان﴾ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب ، فلك
الحمد" أخرجه الترمذي (٣٢٩١) ، وقال: حديث غريب .

(٣) حول عالم الجن ، ص ٢٥٦ .

المعجزات ، والخروج من أقطار الأرض والسموات .
 قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
 هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾
 [الإسراء: ٦٨] .

وقال سبحانه: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا
 مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا
 بِسُلْطَانٍ^(١)﴾ [الرحمن: ٣٣] ، يعني: لا تقدرُونَ على النفوذِ إِلَّا بِقُوَّةٍ
 وقَهْرٍ وغَلَبَةٍ ، وأُنْى لَكُمْ ذلك لأنكم حيثما توجهتُم كنتم في
 مُلكي وسلطاني .

٤- الجِنُّ أصنافٌ متنوعة ؛ فمنهم المسلم ، ومنهم الكافر ، ومنهم
 الصالح ، ومنهم الطالح . . كما هو في الإنس .
 قال الله تعالى إخباراً عنهم: ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ
 كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدَا^(٢)﴾ [الجن: ١١] .

(١) تنفذوا: تخرجوا ، أقطار السموات والأرض: جوانبها وأطرافها ، والمعنى: إن
 استطعتم أن تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر
 عليكم فاعرجوا .

(٢) طرائق قددا: أي أصنافاً مختلفة ، وشيئاً متفرقة ، وآراء متعددة ، والطرائق:
 جمعُ طريقة ، والقدة: القطعة من الشيء .

وقال سبحانه: ﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾^(١)

[الجن: ١٤] .

٥- أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُحَاسَبُونَ عَلَى أَعْمَالِهِمْ ، فَيُثَابُونَ وَيُعَاقَبُونَ ، وَأَنَّ مُؤْمِنِي الْجَنِّ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَنَّ كُفَّارَ الْجَنِّ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالْإِنْسِ .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُؤْمِنِي الْجَنِّ فِي الْجَنَّةِ:

قوله تعالى إخباراً عن الجن: ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهَدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا﴾^(٢) [الجن: ١٣] ، فهو سبحانه لا ينقص من ثواب محسنهم ، ولا يزيد في سيئات مُسيئهم .

وقال تعالى في سورة الرحمن: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ فَبَائٍ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾^(٣) [سورة الرحمن] .

وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُفَّارَ الْجَنِّ فِي النَّارِ:

قال تعالى: ﴿وَوَسَّيْتُ كَلِمَةً رَبُّكَ لِأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

(١) القاسط: هو الظالم الجائر الناكب عن الحق ، بخلاف المقسط ، فهو العادل المستقيم على الحق .

(٢) بخساً: أي نقصاناً من عمله وثوابه . رهقاً: يعني ظُلماً .

(٣) مقام رَبِّهِ: مقامه بين يدي رَبِّهِ للحساب ، أو قيام ربه عليه: يعني اطلاعه عليه .

أجمعين ﴿ [هود: ١١٩] .

وقال سبحانه: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ [السجدة: ١٣] .

المنافشة

- س١- ما معنى الجن لغةً وشرعاً؟
- س٢- ما حكم الاعتقاد بوجود الجن وحكم الكفر بهم؟
- س٣- اذكر أهم الفروق بين الإنس والجن؟
- س٤- اذكر أهم الصفات المشتركة بين الإنس والجن؟
- س٥- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - وجوب الاعتقاد بوجود الجن .
- ب- الجن خلُقوا قبل الإنس .
- ج- الجن مكلفون بالشرائع الإلهية .
- د - مؤمنو الجن في الجنة .
- س٦- أكمل الآيات الآتية ، ثم اذكر ما تدل عليه .
- أ - قال تعالى: (وأنا من الصالحون
.....) .
- ب- قال تعالى: (وأنا لما سمعنا الهدى) .
- ج- قال تعالى: (ولكن حق القول مني
.....) .

عَجَزُ الْجَنِّ عَنْ مَعْرِفَةِ الْغَيْبِ

الجنُّ كالإنسِ ، لا يعلمونَ عن الغيبِ الَّذِي استأثر الله بعلمه شيئاً .

وقد ظنَّ بعضُ الناسِ أنَّ الجنَّ قادرُونَ على معرفة الغيبِ والاطلاعِ على الأسرارِ المخفية ، فقصدوهم في معرفة أمورٍ غيبيةٍ كالسرقاتِ والجناياتِ وغيرهما .

وقد نفى الله سبحانه معرفة الجن للغيب ، وكذبَ هذا الاعتقادَ الفاسد .

قال تعالى في شأنِ جهلِ الجنِ بموتِ سليمانَ عليه السلام: ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ^(١) ﴾ [سبأ: ١٤] .

وقال تعالى حكايةً عن الجن: ﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠] ، فقولهم: "لاندري" نصٌّ صريحٌ في كونهم لا يعلمون الغيب .

(١) خرَّ: سقط سليمان ، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ: عَلِمَتِ الْجِنُّ عِلْمًا يَبِينُ بَعْدَ التَّبَاسُ الْأَمْرِ عَلَى عَامَّتِهِمْ وَضَعْفَتِهِمْ .

وقد يُلقِي الجنُّ إلى الإنسِ بعضاً من المغيّبات ، وهي قسمان^(١) :

١- مغيّباتٌ استأثَرَ اللهُ سبحانه بعِلْمِها ، فهذه لا يمكنُ لإنسٍ ولا لجنٍّ معرفةُ شيءٍ منها ، فالإخبارُ عنها كذبٌ وافتراءٌ على الله تعالى ، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يصدقَ شيئاً منها .

٢- ومغيّباتٌ قضى اللهُ أمرَها في السماء ، وأصبحت معلومةٌ لذوي الاختصاص من الملائكة كما أصبحت معدّةٌ لتبليغها للملائكة الموظفين بتنفيذ أمرِ الله فيها ، فهذه قد جاء فيها عن رسول الله ﷺ الحديث الصحيح: "إنَّ الملائكة تنزل في العَنان -وهو السحاب- فتذكرُ الأمرُ قُضِيَ في السماء ، فتسرقُ الشياطينُ السمعَ ، فتسمعه فتوحيه إلى الكُهانِ فيكذبونَ فيها مئةَ كذبة من عندِ أنفسهم" ^(٢) .

وهذا هو استراقُ الشياطين السمعَ من الملائكة بعد نزولها إلى جَوِ الأرض ، وليس هو استراقها السمع من السماء ، كما كان دأبهم قبل بعثة النبي ﷺ الَّذِي مُنِعُوا منه بالشُّهْبِ ، كما أخبر اللهُ سبحانه عنهم في سورة الجن: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئتِ حَرَساً شَدِيداً وَشُهْباً

(١) العقيدة الإسلامية ، للصف الأول الثانوي الشرعي (منهج سوريا) ص ٧٤-

(٢) أخرجه البخاري في كتاب "بدء الخلق" (٣٢١٠) من حديث عائشة .

وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا^(١) ﴿[الجن: ٨-٩] .

وقد قال تعالى في تكذيبِ مَنْ يُلْقِي سَمْعَهُ للشياطين وإثمهُ الكبيرُ في ذلك: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢١-٢٢٣] .

"فما يدَّعيه بعضهم من الاتصالِ بالجن ، وينقلون عنهم كذباً يزعمونه من علم الغيب ، ويتلاعبون بعقول السُّذُج من النساء وصغار العقول ، كلُّ ذلك افتراءٌ على الله سبحانه" .

عجزهم عن النفع والضّر:

الجنُّ لا حولَ لهم ولا قدرة ، ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً إلا أن يشاء الله ، وقد يَئِنَّ الله سبحانه أنَّ أهل الجاهلية الَّذِينَ كانوا يعوذونَ برجالٍ من الجن ، لم ينفعهم الجنُّ بشيء ، بل زادوهم غيًّا وضلالاً وبُعْداً عن الأمن الَّذي يرجونه منهم .

(١) حرساً شديداً: جمعاً أقوياء من الملائكة ، وشهاباً: جمعُ شهابٍ أي كواكب مضيئة ، نقعدُ منها: أي من السماء ، مقاعدُ للسمع: لاستماع أخبار السماء ، الآن: أي بعد مبعث النبي ﷺ ، شهاباً رصداً: أي أرصد له ليُرْمَى به .

قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا^(١)﴾ [الجن: ٦] .

وقد نددت الأحاديث الكثيرة بالذين يُصدّقون الكهنة والعُرافين والمنجّمين ، ويعتمدون عليهم ، وعدّت ذلك شركاً بالله .

قال ﷺ : "مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً"^(٢) .

وعن ابن مسعودٍ موقوفاً: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا ، فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ"^(٣) . وهو وعيدٌ مخيفٌ لمن يذهبُ إلى هؤلاء الدّجّالين ، فإن كان يعتقدُ أنهم فعلاً يعلمون الغيب ، ويخترقون حُجُبَهُ ، فقد دخلَ في الكفر الأكبر الصريح ، وإلا فقد وقعَ في كبيرةٍ من الكبائر التي تجرُّ إلى الكفر والعياذُ بالله .

"فهؤلاء المنجّمون والمشعوذون الذين ينسبون للجنّ النفع والضرر ،

(١) معنى الآية: زاد الإنسُ الجنُّ باستعاذتهم بِقَادَتِهِمْ طغياناً وإثمًا ، والرهق: الإثم وغشيانُ المحارم .

(٢) أخرجه مسلم في كتاب السلام (٢٢٣٠) ، والعُراف: الكاهن إلا أنّ العُراف يختصُّ بمن يُخبر بالأمور المستقبلة ، والكاهن بمن يُخبر بالأحوال الماضية .

(٣) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١١٨: ٥ : رواه البيهقي ، ورجاله رجال الصحيح .

ويتحدثون عنهم بالمغيبات كذابون دجالون عصاة لله والرسول ، يريدون
أن يستولوا على المغفلين ضُعفاء الإيمان والعقول .
فلاستعاذةُ لا تكون إلا بالله ، والاستعانة لا تكون إلا بالله" (١).

(١) العقيدة الإسلامية ، للدكتور مصطفى الحن ، ص ٥٥٢-٥٥٣ .

المنافشة

- س١- ما مُعتَقَدُ أهلِ الجاهلية في الجن؟
- س٢- هل يستطيع الجن أن يعلموا الغيب؟
- س٣- هل يستطيع الجن أن يلقوا بعض المعلومات إلى الإنس؟
- س٤- هل استراقُ الشياطين السمعَ من الملائكة اليوم يكون من السماء؟
بين ذلك مع الأدلة؟
- س٥- ما حكم من صدَّقَ الكهنةَ والعُرافين؟
- س٦- اذكر دليلاً لما يأتي:
- أ - عجز الجن عن معرفة الغيب .
- ب- منع الجن من استراق السمع من السماء .
- ج- الاستعاذة بالجن لا تنفع الإنس .
- س٧- أكمل الأدلة الآتية ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿فَلَمَّا حَرَّ تَبَيَّنَتْ﴾
- ب- ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ﴾
- ج- "مَن أَتَىٰ عُرَافًا فَسَأَلَهُ"

عَالَمُ الشَّيَاطِينِ

عرفنا في الدرس السابق أنَّ الجنَّ على طرائقَ متفرقةٍ ، وآراءٍ متعددةٍ ، منهم المسلم ومنهم الكافر . فالمسلمون منهم يقالُ لهم: الجنُّ المسلمون ، والكفار منهم يسمَّونَ شياطين .

معنى الشياطين لغةً وشرعاً:

الشياطين جمع شيطان ، وهو مأخوذ من شَطَنَ بمعنى بَعُدَ ، والشيطان كلُّ عاتٍ متمردٍ من إنسٍ أو جنٍّ ، سُمِّيَ بذلك لُبُعِهِ عن رحمة الله تعالى .

والمرادُ بالشياطين: كفَّار الجنِّ الَّذِينَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وأمره .

إبليس:

وإبليس هو أولُ شيطانٍ جنِّيٍّ كافرٍ ، كما قال فيه سبحانه: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ٥٠] .

فهو من الجنِّ وليس من الملائكة ، والأدلة على ذلك ما يلي:

- ١- أنَّ إبليس مخلوقٌ من النار: قال تعالى إخباراً عنه: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [الأعراف: ١٢] ، والملائكة مخلوقون من النور ،

كما تقدّم في حديث مسلم .

- ٢- أَنَّ إبليس له ذُرِّيَّةٌ: قال تعالى: ﴿أَفْتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الكهف: ٥٠] ، وَأَمَّا الملائكةُ فلا ذُرِّيَّةَ لهم ، لأنهم ليسوا ذُكُوراً ولا إِناثاً ولا شهوةَ لهم .
- ٣- أَنَّ إبليس خالفَ أمرَ الله تعالى بالسجودِ لِآدَمَ ، وَأَمَّا الملائكةُ عليهم السلام فَهُمْ معصومون عن المخالفةِ والمعصية^(١) .

موقفُ الشياطين من الإنسان:

الشيطانُ عدوٌّ للإنسان ، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يوسف: ٥] ، فينبغي للإنسان أن يقف منه موقف المعادي الحذر من شرِّه ومكرِّه .

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦] .

ومن أنواع عداوته وأسلحته التي يهاجم بها الإنسان:

- ١- تزيين الكفر والطغيان والفساد: فالشيطانُ يذلُّ جميع طاقاته في

(١) وَأَمَّا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [البقرة: ٣٤] ، فأجاب العلماء بأنه استثناءٌ من جنس المأمورين ، لا من جنس الملائكة ، فهو استثناءٌ منقطع .

تضليل الإنسان وتزيين الكفر والفساد له .

قال تعالى: ﴿فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ﴾
[النحل: ٣٦] .

وقال سبحانه: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾
[الأنعام: ٤٣] .

فَمِنْ شَأْنِ إبليس أن يُحَسِّنَ فِي عُيُونِ أَتْبَاعِهِ السَّيِّئِ حَتَّى يَرَوْهُ
حَسَنًا ، وَيُحْمَلَ لَهُمُ الْقَبِيحَ فَلَا يُبْصِرُوهُ قَبِيحًا .

٢- الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء: وَمِنْ عِدَاوَتِهِ لِلإِنْسَانِ أَنَّهُ يَعِدُّهُ
بِالفقر واليأس مما يؤملُهُ ويرجوه ، ويأمره بالفحشاء .

قال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [سورة
البقرة: ٢٦٨] ، وطريقته في إشاعة الفحشاء: "التكشُّفُ والتَّعْرِي ،
ولبس القصير من الثياب ، قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ
الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
لِيُزَيِّنَ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا﴾ [الأعراف: ٢٧] فكان نزع الثياب ، وإبداء
العورات أَوَّلَ مَادَّةٍ فِي هَذَا الْقَانُونِ الشَّيْطَانِيِّ"^(١) .

٣- إلقاء العداوة وإثارة البغضاء بين بني آدم:

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

(١) تعريف عام بدين الإسلام ، ص ١٥٤ .

والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ﴿

[المائدة: ٩١] .

وقال عز وجل: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣] ، وتقوم الشياطين بإثارة البغضاء التي تفرق الأخ من أخيه ، والزوج من زوجه ، وتأجيج نار الحرب التي تآكل الأخضر واليابس ، وتهلك الحرث والنسل ، وما من فساد اجتماعي أو سياسي أو خلقي إلا وراءه الشيطان .

٤- الوسوسة في صدور الناس: ومن عداوة الشيطان للإنسان أنه يقذف في القلوب الأباطيل والظنون السيئة ، ويوسوس في صدورهم .

وقد حذرنا الله من خطر الوسواس الشيطانية ، وأمرنا أن نلجأ إليه سبحانه ، عائذين به من همزات الشياطين .

قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨] .

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْغِيَةِ

والناس^(١) ﴿سورة الناس﴾ .

التَّحَصُّنُ مِنَ الشَّيْطَانِ:

أرشدنا الله سبحانه إلى الأسباب الواقية من وساوس الشيطان ومضاره ومفاسده ومدخله ، وأهم هذه الأسباب التي يتحصَّن بها المؤمن:

١- التَّعَوُّذُ بِاللَّهِ: أي: الالتجاء إلى الله ، والاحتماء به سبحانه

من الشيطان ، ومعنى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: أي أستجيرُ بالله من الشيطان الرجيم ، لا يضرُّني في ديني ودنياي ، أو يصدُّني عن فعلٍ ما أمرتُ به ، أو يحثُّني على فعلٍ ما نهيتُ عنه .

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] .

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [السجدة: ٣٦] .

وَمِنْ أَعْظَمِ التَّعْوِذَاتِ: الإكثار من قراءة المعوذات ، وهي:

(١) الوسواس: الشيطان ، والوسوسة: الصوت الخفي ، الخناس: الذي يخنس ، أي ينقبض إذا ذكر الله تعالى .

(٢) النزغ: دخول في أمرٍ لإفساده ، وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشر والإفساد ، فاستعِذْ بِاللَّهِ: فاستجِرْ بالله والجا إلىه في دفعه عنك .

(سورة الإخلاص والفلق والناس) .

٢ و٣ و٤ - التَّسْمِيَةُ وقراءة آية الكرسي وخاتمة سورة البقرة: فإنَّها وقايةٌ من شرِّ الشيطان .

٥ - الإِكْثَارُ من ذِكْرِ الله تعالى: فَإِنَّ ذِكْرَ الله تعالى حِصْنٌ حَصِينٌ لِلذَّاكِرِ ، وَكُلَّمَا كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ تَقْوَى لِلَّهِ تعالى ، وَأَعْظَمَ ذِكْرًا كَانَ فِي عِيَاذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَمْنٌ ، وَصِيَانَةٌ مِنْهُ أَتَمٌّ .

لا سلطانَ للشيطانِ على عبادِ الله الصالحين:

لَمْ يُعْطِ اللهُ الشَّيْطَانَ قُدْرَةً عَلَى التَّأْثِيرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُخْلِصِ الْمُلْتَجِئِ إِلَى اللهِ .

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ [الإسراء: ٦٥] .

وجاء في القرآن الكريم فيما وردَ على لسانِ إبليس: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ^(١)﴾ [الحجر: ٣٩-٤٢] .

(١) بما أغويتني: بما أضللتني ، الْمُخْلِصِينَ: يعني مَنْ أخلصته واصطفيته لتوحيدك وعبادتك ، وبكسر اللام: يعني المؤمنين الَّذِينَ أخلصوا لك التوحيد والطاعة والعبادة .

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾

[ص: ٨٢-٨٣].

فقد أقرَّ إبليس واعترف بأنَّه لا يقدر على إغواء المخلصين من عبادِ

الله الصالحين .

وقال سبحانه مخاطباً إبليس: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: ٤٢] ، أي ليس لك تسلُّطٌ إلَّا على الَّذِينَ اتبعوا غوايتك ، واستجابوا لدعوتك .

وهذا ما يشهد به إبليس نفسه يومَ القيامة: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا

قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي

وَلَوْ مَوْأ أَنْفُسَكُمْ^(١)﴾ [إبراهيم: ٢٢] .

(١) قُضِيَ الْأَمْرُ: يعني لما فرغ منه ، وأدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ،

من سلطان: من ولاية وقهرٍ وحجة .

المناقشة

- س ١- ما معنى الشياطين لغةً وشرعاً؟
- س ٢- هل إبليس من الجن أم من الملائكة ، اذكر الأدلة على ما تقول؟
- س ٣- تكلم عن موقف الشيطان من الإنسان ، واذكر ثلاثة من أنواع عداوته التي يهاجم بها الإنسان؟
- س ٤- اذكر ثلاثة من الأسباب الواقية من مضار الشيطان؟
- س ٥- هل للشيطان قدرة في التأثير على عباد الله الصالحين؟
- س ٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - إبليس مخلوق من نار .
- ب- إلقاءه العداوة بين بني آدم وإثارة البغضاء .
- ج- عدم تأثيره على المؤمنين المخلصين .
- س ٧- أكمل الآيات الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ ﴾
- ﴿
- ب - ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ ﴾
- ﴿
- ج- ﴿ افْتَحِذُوهُ وَذُرِّيَّتَهُ ﴾
- د - ﴿ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ﴾

الفصل الثالث

الإيمان بالكتب السماوية

- ١- تعريفها .
- ٢- وجوب الإيمان بها .
- ٣- أثر الإيمان بها .
- ٤- تحريف الكتب التي سبقت القرآن .
- ٥- القرآن العظيم (تنزيله ، تدوينه ، ضبط تلاوته) .
- ٦- الفرق بين القرآن الكريم والكتب السماوية السابقة .
- ٧- خصائص القرآن الكريم .
- ٨- واجبنا نحو القرآن الكريم .

الإيمان بالكتب السماوية

تعريفها:

الكتب السماوية: هي الكتب التي أنزلها الله على رسله ليبلغوها للناس ، فيها الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ، والإيمان باليوم الآخر ، والحث على العمل الصالح .

وقد ذكر القرآن الكريم منها:

١ - صحف إبراهيم وموسى: التي أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما السلام.

قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [سورة النجم: ٣٦-٣٧].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [سورة الأعلى: ١٨-١٩].

٢ - التوراة: التي أنزلت على موسى عليه السلام .

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤] .

٣ - الزبور: الذي أنزل على داود عليه السلام .

قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ١٦٣] .

٤- الإنجيل: الذي أنزل على عيسى عليه السلام .

قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٦] .

٥- القرآن: الذي أنزل على محمد ﷺ ، وهو أعظم هذه الكتب على الإطلاق ، وآخرُ كتابٍ أنزل على آخر نبي أرسل .

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ [الإنسان: ٢٣] .

وجوبُ الإيمان بالكتب:

يجب الإيمان بأنَّ الكتبَ السَّماويةَ هي كلامُ الحق تبارك وتعالى ووحْيُهُ المنزَّل على هؤلاء الرسل المذكورين ، كما يجب الإيمان إجمالاً بأنَّ الله أنزل كتباً أخرى على رُسُلٍ آخرين لا نعرف أسماءها ، وهي حقٌّ وصدقٌ لأنها من عند الله .

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦] .

ولا يُقبل إيمانُ مَنْ آمن ببعض هذه الكتب وكفر ببعضٍ منها ، كما يقول تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُم إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥] .

أثر الإيمان بالكتب

١- كمالُ حكمة الله سبحانه:

الإيمان بالكتب تصديقٌ بوحي الله سبحانه ، وإيمانٌ بكمالِ حكمته ، وأنه لا يترك عباده سدىً دونَ أن يبينَ لهم طريق هدايتهم ، وما لهم وما عليهم من الحقوق والواجبات ، وما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم .

قال تعالى: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ١] .
فَمَنْ أَنْكَرَ كُتُبَ اللَّهِ وَكَذَّبَ بِهَا فَمَا عَرَفَ اللَّهَ الْعَلِيمَ الْحَكِيمَ ،
وَلَا عَرَفَ قَدْرَ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ...﴾ [الأنعام: ٩١] .

٢- الدلالة على وحدة الرسالات:

الإيمان بكتب الله كالإيمان برسُله ، فيه دلالة على وحدة الرسالات الإلهية ، والوحدة الجامعة بين المؤمنين .
فهذه الكتب جميعها مُنزَلُها واحد ، هو الله عزَّ وجلَّ ، وهدفُها واحدٌ ، هو الدعوة إلى توحيد الله عزَّ وجلَّ وعبادته ، والإيمانِ

باليوم الآخر والعمل الصالح .
قال تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا
اختلفوا فيه ^(١)﴾ [البقرة: ٢١٣] .

٣- الهداية والرحمة:

من أهم آثار الإيمان بالكتب: أنَّ الإنسان - هذا المخلوق الضعيف -
يرجع من خلالها إلى ما يبدؤ حيرته ، ويعرف طريق هدايته
وفلاحه ، وقرأ فيها ما يُنْجيه من عذابه وهلاكه .
بل ويستشعر بتلاوته إياها رحمة مَنْ يُنْجيه في خلوته ، وينصحه في
زُلَّته ، ويحميه من شهوته ، فهي البلاغ المبين لما كان وما
سيكون .

(١) أُمَّةً واحدة: أي على دين واحد فاختلفوا . مبشرين: بالثواب لمن آمنَ
وأطاع ، ومنذرين: بالعقاب لمن كفر وعصى ، وأنزل معهم الكتاب: أي
الكتب ، بالحق: بالعدل والصدق ، ليحكم بين الناس: أي الكتاب .

المناقشة

- س ١- ما الكُتُب السماوية ؟ وإلى أي شيء تدعو؟
- س ٢- اذكر الكُتُب التي يجب الإيمان بها؟ وعلى من أنزلت؟
- س ٣- ما حكم الإيمان بالكتب؟
- س ٤- هل يُقبَلُ إيمانُ مَنْ آمنَ ببعض الكتبِ وكَفَرَ ببعضها الآخر؟
- س ٥- اذكر دليلاً واحداً للكتب السماوية المذكورة في القرآن .
- صحف إبراهيم وموسى - التوراة - الزبور - الإنجيل - القرآن .
- س ٦- أكمل الآيات التالية ثم اذكر ما تدلُّ عليه:
- ﴿وما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ .
- ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ .
- ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب﴾ .
- س ٧- ما أثرُ الإيمان بالكتبِ الإلهية؟

تحريفُ الكتبِ التي سَبَقَتْ القرآن

الكتبُ السَّماوية التي نَزَلَتْ قبل القرآن أُنزلت لأقوامٍ مخصوصين ، ولفترةٍ زمنيةٍ محدودة ، ولم تنزل بشريعة عامةٍ خالدة ، فلذلك لم يتكفَّل اللهُ عزَّ وجلَّ بحفظها كما تكفَّل بحفظ القرآن ، فضاعت أصولُها ، وغيَّرت أحكامُها .

وأول هذه الكتب تحريفاً: التوراة ^(١) .

التَّوراة

التوراة: الكتابُ الذي أنزله اللهُ على موسى نوراً وهدى لبني إسرائيل .

فقدُها: هذه التوراةُ قد فُقدت منذ زمنٍ قديم ، وضاعتُ بسببِ النكبات التي مرَّت ببني إسرائيل من قتل وتشريد ، وتسليطِ اللهُ عليهم من يَسُوْمُهُمْ سوء العذاب ^(٢) ، جزاءً بغيهم وإفسادهم في الأرض .

تحريفُها: التوراةُ الموجودة اليوم محرَّفة ، وليست هي التوراة التي

(١) مقررُّ التوحيد والفقهِ ، للصف الثاني الإعدادي في قطر ، ص: ٢٠-٣٠ بتصرف واختصار .

(٢) يسومهم: يوردهم ، ويذيقهم ، ويولِّهم . سوء العذاب: أشدُّ العذاب .

أنزلت على موسى عليه السلام ، ولكنها مجموعة من الأسفار^(١) كتبها اليهود بأيديهم ، ثم قالوا: هي من عند الله ، ليشتروا بها ثمنًا قليلاً ، قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩] .

الدليل على تحريف التوراة: لا يحتاج الإنسان إلى جهدٍ لإثبات تحريف التوراة الموجودة وتزويرها ، ويكفي لأي عاقل أن يطَّلَعَ عليها ليحكم بكذبها وتزويرها .

والأدلة التي تثبت تحريف التوراة كثيرة منها ما تضمنته من: عقائد فاسدة ، وحكايات كاذبة ، وتناقضات واضحة ، وإفسادٍ للأخلاق ، وتزويرٍ للأحكام .

ونكتفي بشرح الدليل الأول وهو: تحريف العقيدة .

إِنَّ الْكُتُبَ الَّتِي أَنْزَلْتُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ كُلَّهَا تَدْعُو إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ وَالْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، والحثُّ على العمل الصالح ، فنجد التحريف في التوراة في أصل الإيمان الذي جاء به المرسلون .

أما الله سبحانه: فقد نَسَبَتْ إليه التوراة من صِفَاتِ النَّقْصِ ما يَتَنَزَّه عنه سبحانه ، فجعلته خاصاً ببني إسرائيل ، وهو سبحانه رب العالمين ،

(١) الأسفار: جمع سفر ، وهو الكتابُ الَّذِي يُسَفَّرُ عن الحقائق .

وصورته كالإنسان يتعب ويستريح ، فتقول: إنه خلق السموات والأرض
في ستة أيام واستراح في اليوم السابع (يوم السبت) .

وقد ردَّ الله سبحانه على كذبهم وضلالهم بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ
خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ
لُغُوبٍ^(١)﴾ [سورة ق: ٣٨] .

كما وصفته بالبخل والفقر ، فردَّ الله عليهم افتراءهم ولعنهم ،
فقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا
قَالُوا^(٢)﴾ [المائدة: ٦٤] وقال تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ [آل عمران: ١٨١] .

وأما اليوم الآخر: فلا وجود له في هذه التوراة المحرّفة ، فقد خلّت
من مُحرِّدٍ ذكره فضلاً عن إثباته ، وإقامة الأدلّة على إمكانه ، والدعوة
للإيمان به ، وخلّت من ذكر الجنة والنار ، وكلُّ ذلك من أصول الإيمان
التي جاءت بها الكتب السماوية .

وقد جعلت الجنة التي يثيبُ الله بها على الطاعات هي الحياة على

(١) لغوب: أي إعياء وتعب .

(٢) مغلولّة: أي محبوسة مقبوضة عن الرزق والعطاء ، فنسبوا الله تعالى إلى
البخل ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، غلّت أي أمسكت أيديهم
عن كلِّ خيرٍ ، وطردوا من رحمة الله .

أرض فلسطين .

كما جَعَلَتِ النار التي يعاقب الله بها على السيئات هي: الطرد من أرض فلسطين .

ومن تحريف العقيدة: نسبة كبائر الإثم والفواحش إلى الرُّسُلِ الأخيار ، فقد نسبت إلى نوح وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ما لا يليق أن يُنسَبَ لإنسان عادي^(١)، فضلاً عن أنبياء جعلهم الله قدوةً صالحةً للناس ، ووصفهم بقوله سبحانه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠].

وهذا كله يدلُّ على أنَّ اليهود حرَّفوا الكتابَ الَّذِي آتاهم الله إياه ، وزوَّروا الحقائق الإيمانية فيه ، فحذفوا وأضافوا ، وغيرُوا وبدَّلُوا .

الزُّبُور

وهو الكتاب الذي أُنْزِلَ على داود كما أخبرنا القرآن الكريم: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾ [الإسراء: ٥٥] .

وقد قُدِّمَ هذا الكتاب كما قُدِّمَتِ التوراة ، والكتبُ السابقة على

(١) ومن الإفك والبهتان ما نُسِبَ إلى سيِّدنا لوطٍ أنه زنا بابنتيه ، وأنَّ داود زنا بزوجة أوريا ، وأنَّ هارون دعا الإسرائيليين إلى عبادة العجل!! تعالى الله عما يزعمون ، وتنزَّه الرُّسُلُ عمَّا يفتري هؤلاء الأفَّاكون .

القرآن الكريم .

والكتابُ الموجود الآن والذي يُنسَب إلى داود يسمَّى: (المزامير)
وهو: عبارة عن أدعية وتضرُّعات ، كُلُّها بكاءٌ على مَجْدِ إسرائيل ،
ومُلْكِ داود ، وهيكَل سليمان ، وجبل صهيون .

وقد كتبه اليهود بأيديهم لإثارة شعبهم وربطهم بأرض الميعاد في
فلسطين .

وبعضُ الأدعية ليس فيها أدبٌ مع الله ، بل فيها تطاولٌ على جلال
الخالق ، وحقْدٌ على جميع الخلق من غير بني إسرائيل ، ولهذا ضُمَّت إلى
أسفار التوراة المحرَّفة ، وجعلت جزءاً منها .

المنافشة

- س١ - لماذا لم يتكفل الله سبحانه بحفظ الكتب السابقة التي نزلت قبل القرآن؟
- س٢ - لماذا فقدت التوراة وضاعت؟
- س٣ - هل التوراة الموجودة اليوم هي التي أنزلت على موسى؟
- س٤ - ما الأدلة على تحريف التوراة إجمالاً؟
- س٥ - نسبت التوراة إلى الله سبحانه كثيراً من صفات النقص ، يئن ذلك؟
- س٦ - من الأدلة على تحريف التوراة: تحريف الإيمان باليوم الآخر ، وضّح ذلك؟
- س٧ - من الأدلة على تحريف التوراة: ما نسبته للأنبياء الأطهار ، وضّح ذلك؟
- س٨ - ما هو الزبور؟ ، وماذا يُطلق عليه الآن ؟ ، وماذا يتضمن؟
- س٩ - المزامير سفرٌ من التوراة وتبع لها في أسلوبها ومضمونها ، وضّح ذلك؟

الإنجيل

الإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليهما السلام.

أسباب فقده واندثاره:

لقد فقدَ هذا الإنجيل واندثر لأمرٍ أهمها:

- ١ - الاضطهادات التي تعرّض لها النصارى بعد المسيح ، وكانت سبباً في اختفاء النسخة الحقيقية .
- ٢ - أنَّ عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى بني إسرائيل ، فرسالتُهُ محدودةٌ لقومٍ مخصوصين .

الإنجيل.. أناجيل:

الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه على عيسى ابن مريم كتابٌ واحدٌ ، والإنجيل الموجود اليوم ليس إنجيلاً واحداً ، بل هو أناجيلٌ كثيرةٌ ، وقد اتَّفَقَ النصارى على أربعةٍ منها ، وهي:

إنجيل لوقا ، وإنجيل متى ، وإنجيل مرقس ، وإنجيل يوحنا^(١) .

وهذه الأسفار كلها مجموعة في كتاب يسمى: "العهد الجديد" .

الأدلة على تحريف الأناجيل:

الأناجيل الموجودة اليوم عبارة عن قصص وروايات في سيرة المسيح تُنسب إلى مؤلفيها ، والأدلة على تحريفها كثيرة ، ونكتفي بما تضمنته الأناجيل من عقائد باطلة لا يُقرها دين ولا يقبلها عقل ، وهي:

أ - نسبة الولد إلى الله سبحانه:

فقد اتفقت الأناجيل الأربعة على أنَّ عيسى عليه السلام هو ابن الله .

والله تعالى يقول: ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

[الإخلاص: ٣-٤] .

ب- نسبة الصلب إلى عيسى عليه السلام:

فقد قال النصارى بصلب عيسى تكفيراً عن خطيئة آدم وفداء للبشر .

(١) وقد اختلفت هذه الأناجيل الأربعة من سبعين إنجيلاً ، ومع ذلك فبينها اختلاف كبير ، وكثيراً ما تُطبع هذه الأناجيل طبعات منقحة مزيدة كأنها من تأليف البشر .

والله تعالى يقول: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾

[النساء: ١٥٧] .

ج- تحميل خطيئة آدم في أكله من الشجرة لبنيه:

فقد نسب الإنجيل خطيئة آدم إلى ذريته ، وأن عيسى صُلبَ ليكون الفادي والمخلص للبشرية من تلك الخطيئة ، وذلك مخالفٌ لمبدأ المسؤولية والجزاء .

قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥] ، ثم إنَّ آدم قد استغفر ربَّه من ذلك ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾

[طه: ١٢٢] .

د- اعتماده في أحكامه وشرائعه على التوراة (العهد القديم):

والتوراة محرَّقة ، فيكون (العهد الجديد) محرَّفاً قائماً على باطل .

المنافشة

- س ١- ما الإنجيل؟ وعلى من أنزل؟
- س ٢- ما الأسباب التي أدت إلى فقده واندثاره؟
- س ٣- ما الذي تعرفه من الأنجيل اليوم؟
- س ٤- ما العقائد الباطلة التي تضمنتها الأنجيل المحرّفة؟
- س ٥- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - الرد على من نسب الولد إلى الله عزّ وجلّ .
- ب- الرد على من نسب الصّلب إلى عيسى عليه السلام .
- ج- عقيدة الفداء عند النصارى تُخالف مبدأ المسؤولية والجزاء .

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

تعريفه:

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزَّلُ على نبيِّنا محمد ﷺ .
وهو كتابُ الله الخالدُ الذي خَتَمَ به الكتب ، كما خَتَمَ بمحمدٍ ﷺ
الأنبياء والرُّسل .

تنزيله:

بدأ نزول القرآن على النبي ﷺ بمكة المكرمة في أوَّل بعثته ﷺ ،
وهو في غارِ حِراءٍ بقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥] .

واستمرَّ نزوله ثلاثاً وعشرين سنة ، وهي مدَّة بعثته ﷺ منها ثلاث
عشرة سنة بمكة ، وعشرُ سنواتٍ بالمدينة .

وكان آخر الآيات نزولاً بالمدينة قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كلُّ نفسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾
[البقرة: ٢٨١] .

المكِّي والمدني:

وما نزلَ قبل الهجرة هو المسمَّى بالمكِّي في آية أرضِ نزل ، وما نزلَ بعد الهجرة هو المسمَّى بالمدنيِّ في آية أرضِ نزل ، فقله تعالى: ﴿اليومَ أكملتُ لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلامَ ديناً﴾ [المائدة: ٣] هي آيةٌ مدنيَّةٌ ، مع أنها نزلتْ على الرُّسول ﷺ في مكة يومَ عرفة في حجةِ الوداع .

تدوينه:

كان للنبي ﷺ كُتَابٌ يكتبون الوحي^(١) ، وعندما تنزل الآية أو الآيات يقول لهم: ضَعُوهَا في السُّورَةِ التي فيها كذا وكذا .

وقد توفِّيَ النبي ﷺ والقرآنُ محفوظٌ في الصُّدُور ، مكتوبٌ في السُّطُور .

غير أنَّ الرُّسُولَ ﷺ لَمْ يَقمِ بِجَمْعِهِ في كُتَابٍ جَامِعٍ ، لِأَسْبَابٍ أَهْمُهَا:

١ - قِصْرُ المَدَّةِ بين آخرِ ما نزلَ عليه من القرآن وانتقاله ﷺ إلى الدارِ الآخِرَةِ .

(١) من أشهرهم: عليُّ بن أبي طالب ، وعثمان بن عفَّان ، وزيدُ بن ثابت ، وأبيُّ بن كعب ، وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم .

٢- لاستمرار نزول الوحي ، ولأن ترتيبه ليس على نحو الطريقة التي أنزل بها ، فهناك بعض السور نزلت متأخرة ، وهي في ترتيب القرآن متقدمة ، كالبقرة . وبعض السور نزلت متقدمة ، وهي متأخرة في ترتيب القرآن كسورة (اقرأ) .

جمع أبي بكرٍ للقرآن الكريم:

فلما خلفه أبو بكرٍ رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت بجمع المصحف في مجلدٍ واحدٍ ، وأودع عند أبي بكرٍ حتى توفاه الله ، ثم عند عمر في حياته ، ثم عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها .

والسبب المباشر لجمعه ما حدث في حروب الردة من استشهاد كثير من القراء ، وأول من تنبه لذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وتم الجمع ولم يمض على وفاة رسول الله ﷺ إلا قرابة سنتين .

تدوين القرآن في عهد عثمان واستنساخه:

فلما ولي عثمان رضي الله عنه كلف لجنة^(١) نسخت منه نسخاً وزعها على الأمصار الإسلامية ، لتكون أصلاً للقراء الحفاظ ، وللكتّاب المستنسخين ، وعن هذه النسخ انتشر القرآن في جميع أنحاء العالم .

(١) وهم: زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام . والأول أنصاري ، والثلاثة قرشيون .

الفرق بين جَمْع أبي بكرٍ وجمع عثمان رضي الله عنهما:

هناك عدَّة فروقٍ بين الجمعِ الَّذي تمَّ في عهدِ أبي بكرٍ رضي الله عنه ، والجمعِ الَّذي تمَّ في عهدِ عثمان رضي الله عنه ، وأذكرُ لك أهمَّ هذه الفروق:

- ١- إِنَّ الَّذِي حَمَلَ أبا بكرٍ رضي الله عنه على جمعه هو خشيةُ ضياعِ شيءٍ منه عندما استحرَّ القتلُ في القُرَّاء في اليمامة ، والحاملُ على الجمعِ في عهدِ عثمان رضي الله عنه هو الاختلافُ في قراءة القرآن ، والخشيةُ من أن يُقرأ على غيرِ ما سُمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وآله بعدَ العرضة الأخيرة .
- ٢- إِنَّ الجمعَ الأول كان جمعاً للصُّحفِ المتفرِّقة عند الصحابة في مصحفٍ واحد ، أمَّا الجمعُ الثاني فكانَ نسخاً لما جُمِعَ في عهدِ أبي بكرٍ ^(١) .

ضبط تلاوته:

كما حفظ المسلمون القرآنَ كتابةً ، وتدويناً ، فقد حفظوه في صدورهم ، وقرؤوه في صلاتهم ، وقد نزلَ القرآنُ الكريم مرتباً ، نقلَهُ جبريل عن الله تبارك وتعالى ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وآله لشدةِ حرصِهِ على حفظِهِ يُرَدِّدُ ما ينزلُ عليه ، ويسابقُ به جبريل عليه السلام حتَّى نزلَ قولُ

(١) كتاب العقيدة الإسلامية ، للصف الثاني الثانوي الشرعي في سوريا ، ص ٣٧-

اللَّهُ مُطَمِّنًا لَهُ: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٦-١٨] .

وقد أمر الله تعالى نبيه ﷺ بترتيبه فقال سبحانه: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ
تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤] .

ثم تناقله المسلمون كما سمعوه من الرسول ﷺ مرتلاً ، واستخرج
القراء قواعد التجويد وأحكامه ، ودوّنوا ذلك في علم القراءات ، وعلم
التجويد ، وهذا العلم لا يمكن إتقانه إلا بالتلقي مشافهةً وأداءً .

والمسلمون اليوم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم يقرؤون
القرآن بأداء واحد ، بحيث لو أخطأ قارئ من المشرق بأداء حرفٍ على
غير وجهه الصحيح لردّه إلى الصواب من في المشرق أو المغرب على
السواء^(١) .

ومن ذلك نعلم أنّ القرآن الكريم قرئ وكتب وحُفظ في عهد
النبي ﷺ وأصحابه ، وأنه لم يتعرض للتحريف الذي أصاب الكتب قبله .

(١) الإسلام كما فهمت ، للأستاذ محمد القاسمي ص ١٩٠-١٩٢ بتصرف
واختصار .

المنافشة

- س١- أين بدأ نزول القرآن على الرسول ﷺ ؟ وكم عاماً استمرّ نزوله؟
- س٢- ما أول ما أنزل على النبيّ ﷺ ؟ وما آخر ما أنزل؟
- س٣- ما الفرق بين الآيات المكيّة والآيات المدنيّة؟
- س٤- لماذا لم يُجمع القرآن في مصحفٍ واحدٍ في عهد الرسول ﷺ ؟
- س٥- ما الفرق بين جمع أبي بكرٍ وجمع عثمان رضي الله عنهما للقرآن الكريم؟
- س٦- كيف اعتنى المسلمون بضبط تلاوة القرآن الكريم؟

خصائص القرآن الكريم

يمتاز القرآن الكريم عن الكتب السماوية السابقة بعدة خصائص
أذكر أهمها :

١- القرآن حَفِظَهُ الله من التغيير :

من خصائص القرآن العظيم أَنَّ الله سبحانه حَفِظَهُ من التغيير والتبديل ، لأنه الكتاب الأخير الذي تَضَمَّنْ هداية البشرية وسعادتها ، فليست بحاجة إلى كتاب بعده ، ولا إلى نبي بعد نبيِّه محمد ﷺ ، وقد تكفل الله عزَّ وجلَّ بحفظه ، وأكَّد ذلك بقوله : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] .

ولقد هيأ الله سبحانه أسباباً وعوامل لحفظ كتابه الكريم ، أذكر أهمها :

- ١- مدارس جبريل القرآن مع الرسول ﷺ .
- ٢- حفظ كثير من الصحابة للقرآن في عهد الرسول ﷺ .
- ٣- كتابته في عهد الرسول ﷺ .
- ٤- جمعه في مصحف واحد في عهد أبي بكر ﷺ .
- ٥- جمعه ونسخه في عهد عثمان ﷺ .

٦ - نقل القرآن من جمع عن جمع إلى رسول الله ﷺ نقلاً متواتراً .
وقد صدق الله وعده ، وحفظه فلم تمتد إليه يد التحريف ، ودليل ذلك:

- أ - أن الكتب الماضية قد ضاعت أصولها ، وليس لها سندٌ تاريخي يُعتمدُ عليه ، واختلطت بكلام من كتبها ، ولم يبقَ بأيدي الناس منها إلا تراجمٌ متناقضةٌ بلُغاتٍ مختلفة .
- أما القرآن الكريم فقد بقي محفوظاً بنفس الكلمات والأحرف التي نزلَ بها أول مرة ، وظلَّ خالصاً نقيّاً غير مشوبٍ بكلام أحد ، ولم تمتد إليه يدُ التحريف والتبديل .
- ب - أنه الكتاب الوحيد المحفوظ في الصدور الذي تتناوله الأجيال بالتواتر^(١) جيلاً بعد جيل .
- ج - أنه الكتاب الوحيد المحفوظ في السطور ، لا تختلف نسخة منه عن الأخرى .
- د - أنه الكتاب الوحيد الذي سُخرَ له الأعاجم يحفظونه ، وهم لا يعرفون من العربية شيئاً .

(١) التواتر: أن ينقل الخبر جمع عن جمع ، لا يمكن تواطؤهم على الكذب ، وهذا موجبٌ للعلم اليقين ، كعلم الناس جميعاً بوجود بلد اسمه (مكة) يستوي فيه من رآه ومن لم يره .

٢- القرآن آخر الكتب المنزلة وناسخ لها:

من خصائص القرآن الكريم أنه آخر الكتب المنزلة ، وأن الأحكام التي جاءت فيه ناسخة لما ورد في غيره من الكتب السماوية .

إذ أن الكتب السماوية قبل دخول التحريف عليها تلتقي مع القرآن الكريم في العقائد ، فلا يختلف كتاب عن كتاب فيها ، لأنها من القضايا الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان .

وتلتقي أيضاً بأصول العبادات والأخلاق ، فما من كتاب إلا ودعا إلى العبادة ، وفعل الخير ، واجتناب الشر ، والتزام الفضائل ، واجتناب الرذائل .

وما جاء في الكتب السابقة من تشريع وأحكام إنما كان لفترة موقوتة من فترات التاريخ ، ولقوم مخصوصين ، وقد استنفدت أغراضها وانتهت الحاجة إليها ، أما القرآن الكريم ، فهو خاتم الكتب السماوية ولذا جاء بأحكام وتشريعات صالحة لكل زمان ومكان ، ولكل الناس على السواء ، ولكل الأحوال دون استثناء .

٣- القرآن هو الحق والصدق:

بما أن الله سبحانه تعهد بحفظ القرآن الكريم ، ونسخ به الكتب السماوية السابقة ، فكل ما جاء فيه من عقائد وعبادات وشرائع وأحكام

هو الحق والصدق والعدل .

قال تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ [الإسراء: ١٠٥] .

وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ

لِكَلِمَاتِهِ﴾ [الأنعام: ١١٥] .

فهو حقٌ وصدقٌ في الإخبار عن رسل الله وأنبيائه المصطفين
الأخيار .

وهو حقٌ وصدقٌ في الإخبار عن الساعة والغيب كله ، ما وقع وما
سيع .

وهو عدلٌ في أحكامه ، سامٍ في أخلاقه يدعو إلى خصالٍ الخير ،
وينهى عن خصالٍ الشر^(١) .

٤- القرآن مُهَيِّمٌ عَلَى الْكُتُبِ قَبْلَهُ:

القرآن الكريم هو الحاكم على الكتب السابقة ، يُرجع إليه في
معرفة الحق والباطل من أخبارها وأحكامها ، فهو الْمُؤْتَمَنُ والشاهد على
ما قبله من الكتب .

(١) مقرر التوحيد والفقه ، للصف الثاني الإعدادي بقطر ، ص ٣٤-٤٠ بتصرف
واختصار .

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨] .

فإذا اختلفت الأخبار عن الله وصفاته وأنبيائه ورسوله ، أو اختلفت
الأحكام والأخلاق.. فبالقرآن العظيم يُعرف الصدق من الكذب ، والحق
من الباطل ، وما يصلح للناس وما لا يصلح لهم .

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا
فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦] .

٥- القرآن مُعْجَز:

من خصائص القرآن أنه مُعْجَزٌ في بيانه ، تحدّى البلغاء والفصحاء
من العرب قديماً فعجزوا ، ولا يزال يتحدّاهم أن يأتوا بمثل سورة منه ،
ولن يأتوا ، ولو كان بعضهم لبعض مُعِينًا.

قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾
[الإسراء: ٨٨] .

واجبنا نحو القرآن الكريم

إذا عرفنا بعض الخصائص العظيمة ، والمزايا الفريدة لهذا القرآن الكريم ، فما واجبنا نحو القرآن؟

١- أن نُحِبَّ القرآن ونُعَظِّمَهُ ونَحْتَرِمَهُ لَأَنَّهُ كلام الخالق عزَّ وجلَّ ، فهو أحسن الحديث ، وأصدق الكلام وأفضله .

٢- أن نُدَومَ على تلاوته وقراءته وتعاهد ما حَفِظْنَاهُ منه ، ثُمَّ الاستزادة من هذا الحفظ .

٣- أن نتدبَّرَ آياته ، وأن نتفكَّرَ في مواعِظِهِ وقصصهِ وأمثاله .

٤- أن نتَّبِعَ أحكامَهُ ، وأوامرَهُ ، وآدابهُ .

سُئِلَتْ عائشة رضي الله عنها عن خُلُقِ النبي ﷺ فقالت: "كان خُلُقُهُ القرآن"^(١) ، فسيرة الرسول ﷺ وهديُّهُ هو التطبيق العملي لأحكام القرآن وشرائعهِ ، فيجب علينا الاقتداء برسول الله ﷺ لأنه القدوة الحسنة لكل واحد مِنَّا .

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ

يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] .

(١) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦) ، وأبو داود في الصلاة (١٣٤٢) ،

والدارمي ٣٤٥:١ .

الناقشة

- س ١- اذكر أهم الخصائص التي يمتاز بها القرآن الكريم؟
 - س ٢- لماذا حفظ الله القرآن من التغير والتبدل؟
 - س ٣- ما أهم العوامل والأسباب التي هيأها الله سبحانه لحفظ كتابه؟
 - س ٤- ما الدليل على حفظ القرآن من التغير؟
 - س ٥- بماذا تلتقي الكتب السماوية قبل تحريفها مع القرآن الكريم؟
 - س ٦- القرآن هو الحق والصدق ، وضّح ذلك؟
 - س ٧- ما واجبنا نحو القرآن العظيم؟
 - س ٨- اذكر دليلاً لما يلي:
- أ - القرآن مهيمٌ على الكتب السابقة .
- ب- تحدّى البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن .
- ج- سيرة الرسول ﷺ وهديّه هو التطبيق العملي للقرآن .

الفصل الرابع

الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

- ١- وجوبُ الإيمان بالرسول .
- ٢- تعريف الرسول .
- ٣- أهمُّ صفاتِ الرسل .
- ٤- مهمَّةُ الرُّسل .
- ٥- لكل أمةٍ رسول .
- ٦- أصولُ الرسائلِ واحدة .
- ٧- المعجزة .
- ٨- دلائلُ نبوَّةِ محمد ﷺ .
- ٩- مميزاتُ الرسالةِ المحمديَّة .
- ١٠- أفضلُ الأنبياء والمرسلين .
- ١١- أمةُ الرسول ﷺ .
- ١٢- حقوقُ الرُّسول ﷺ على أُمَّتِهِ .

الإيمان بالرُّسل

الرُّسلُ هُم صَفْوَةُ الْخَلْقِ ، وَهُدَاةُ الْبَشَرِ إِلَى الْحَقِّ ، وَالْوَاسِطَةُ بَيْنَ اللَّهِ وَعِبَادِهِ فِي تَبْلِيغِ رِسَالَاتِهِ وَدِينِهِ .

الإيمان بالرُّسل ركنٌ من أركان الإيمان:

الإيمان بالرسل جميعاً دون تفريق بينهم ركنٌ من أركان الإيمان ، قال تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] .

وأيما إنسان فرّق بينهم في الإيمان ؛ فآمنَ ببعض الأنبياء ، ولم يؤمنَ ببعض الآخر ، فقد كَفَرَ كُفْراً صَرِيحاً بَنَصِّ قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ . [النساء: ١٥٠-١٥١] .

وإنما كُلفَ المؤمنون بالإيمان بالرُّسل جميعاً من غير تفريق بينهم ، لأنَّ الدين الذي أرسل الله به جميعَ الرسل واحدٌ في أصوله ، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر .

تعريفُ الرسول:

الرسولُ هو رجلٌ اصْطَفَاهُ اللهُ من البشر ، واختصَّهُ بالوحي ،
وأمرَهُ بتبليغِهِ .

وفي هذا التعريف أمورٌ خمسة:

- ١- أنَّ الرسول من البشر .
 - ٢- أنَّ الرسول رجل .
 - ٣- أنَّ الرسالة اصْطِفَاءٌ من الله .
 - ٤- أنَّ الرسول يُوحى إليه .
 - ٥- أنَّ الرسول مأمورٌ بتبليغ كُلِّ ما أوحاه الله إليه .
- ويَحْسُنُ بنا أن نتكلَّم - بإيجاز - عن هذه الأمور الخمسة:

١- الرسول بشر

أرسل الله سبحانه رسله صلوات الله وسلامه عليهم إلى الناس بشراً من جنسهم .

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠] .

وهم تجري عليهم الأعراض البشرية التي لا تنقص من مراتبهم العلية ، فهم يأكلون ويشربون ، وينامون ، ويمرضون .

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا أَنْهَمُ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُوا فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٢٠] .

والحكمة في بشريتهم: ليكون الناس أقدر على الفهم عنهم ، والأنس بهم ، والافتداء بسلوكهم .

ولو كانوا من غير جنسهم - كالملائكة - لشعروا بفصل بينهم ، ولم يتمكنوا من اتباعهم والافتداء بهم .

ولهذا رد القرآن على المجادلين الذين طلبوا أن يكون الرسول ملكاً من الملائكة بقوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا

يَلْبَسُونَ^(١) ﴿[الأنعام: ٩] .

وأخير سبحانه أنه لو كان على ظهر الأرض ملائكة لأرسل إليهم ملكاً منهم: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٥] .

٢- الرسولُ رجل

لم تجرِ سُنَّةُ الله في خلقه أن يرسل إلى الناس امرأة ، لأنَّ الرسالة قيادة ، وليس من المناسب أن تقود المرأة الرجال ، ولأنَّ الرسالة عبءٌ ثَقِيلٌ يُعَرِّضُ صاحبه للأذى والاضطهاد ، مما لا تحتمله -في العادة- المرأة التي ميَّزها الله تعالى بالعاطفة والحنان^(٢) .

(١) قوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ : يعني لو أرسلنا إليهم ملكاً لجعلناه في صورة رجل ، وذلك أنَّ البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة في صورهم التي خلقوا عليها ، وقوله تعالى: ﴿وَلَلْبَاسُ عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبَسُونَ﴾ أي لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم ، حتَّى يشكوا فلا يدروا: أملك هو أم آدمي؟ . "تفسير الخازن" ٥: ٢ .

(٢) وَمَنْ ذَكَرَ فِي الْأَنْبِيَاءِ بَعْضَ النِّسَاءِ ، مِثْلُ: أَمِ مُوسَى ، وَأَمِ عِيسَى اسْتِنَادًا إِلَى أَنَّهُ أَوْحِيَ إِلَيْهِمَا ، وَهَمَّ فِي ذَلِكَ . لِأَنَّ مَا أَوْحِيَ إِلَيْهِمَا إِنَّمَا هُوَ بَشَارَةٌ وَوَعْدٌ بِخَيْرٍ ، وَمِثْلُ هَذَا يَحْصُلُ لِلصَّالِحِينَ ، كَمَا صَحَّ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حَصِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ﴾
[الأنبياء: ٧] .

٣- الرسالةُ اصطفاء

الرسالةُ مِنحَةٌ إلهيَّةٌ يختصُّ بها من يشاء من عباده ، فضلاً منه
ونعمة .

وليست الرسالة درجةً علميَّةً يمكن الحصول عليها بالاجتهاد أو
التعبُّد أو التعلُّم .. وإنما هي اصطفاءٌ واختيار للرُّسل من بين سائر الناس .

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ٧٥] .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] .

= كانت الملائكة تسلم عليه . وقد قال تعالى في مريم -عليها السلام-: ﴿وَأَمَّا
صِدْقَةٌ﴾ وهو نصٌّ في أنها غير نبيَّة . "خواطر دينية ص ٧-٨" .

المنافشة

- س ١ - ما حكمُ الإيمانِ بالرُّسلِ؟
- س ٢ - ما حكمُ مَنْ آمَنَ ببعضِ الرُّسلِ وكفر ببعضهم الآخر؟
- س ٣ - لماذا كُلفَ المؤمنون بالإيمان بجميع الرسل؟
- س ٤ - عرّف الرسول؟ واذكر صفاته المستفادة من التعريف؟
- س ٥ - لِمَ اقتضتْ حكمة الله أن يكون الرسولُ بشراً؟
- س ٦ - كيف ردَّ الله سبحانه على المجادلين الذين طلبوا أن يكون الرسولُ ملكاً؟
- س ٧ - لِمَ جرّتْ سُنّةُ الله أن يكون الرسولُ رجلاً؟
- س ٨ - هل يمكن الوصول إلى النُّبوة عن طريق الاجتهاد أو التعبد؟
- س ٩ - اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
 - أ - الرسولُ بشرٌ .
 - ب - الرسول رجل .
 - ج - الرسالة اصطفاء .

الوحي وأنواعه

الرسول هو رجل اصطفاه الله من البشر ، واختصّه بالوحي ، وأمره بتبليغه .

وقد سبق الكلام عن الأمور الثلاثة الأولى في التعريف وهي : ١- الرسول بشر ، ٢- الرسول رجل ، ٣- الرسالة اصطفاء .
وأتحدّثُ الآن عن الأمر الرابع ، وهو :

٤- الرسول يوحى إليه

إنَّ أخصَّ ما يميّزُ الرسولَ عن سائرِ البشر: أنه يوحى إليه من الله عزَّ وجلَّ .

فالرسول لا يصدر فيما يبلغه إلى الناس عن نفسه ورأيه ، وإنما يتلقى ذلك بوحي من الله عزَّ وجلَّ .

قال الله تعالى مخاطباً رسوله ﷺ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠] .

معنى الوحي:

لغة: الإعلام في سرعة وخفاء .

وشرعاً: إعلام من الله لنبيه بطريقة غير معتادة لدى البشر تفيدُ الرسول العلم اليقيني القاطع بما أعلمه الله به .

طُرُق الوحي:

إنَّ البشرَ يُحَصِّلُون علمهم بطريق الحواسِّ أو العقل ، أما عِلْمُ الأنبياء فهو وحيٌّ من الله إليهم ، وطُرُق الوحي الإلهي إلى الأنبياء ينقسمُ إلى ثلاثة أنواع:

النوعُ الأول:

أن يُلقِيَ اللهُ سبحانه المعنى في قلب النبي مباشرةً ، وهو المرادُ بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَبِشْرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ .

ويكونُ ذلك في اليقظة والنام:

أ - إلقاء الله معنى يُفيضه على قلب رسوله في حالة اليقظة ، يستيقن معه أنه من عند الله عزَّ وجلَّ بحيث لا يجد فيه شكًّا ، ولا يستطيع له دفعاً ، ويسمَّى هذا النوع من الوحي: "النَّفْثُ في الرُّوع" والرُّوع: القلب .

وفي الحديث^(١): "إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ" ^(٢) .

ب- ومنها ما يكون رؤيا صادقة في النوم: ومن ذلك رؤيا إبراهيم عليه السلام ، وأمرُ الله إِيَّاهُ بِذَبْحِ وَلَدِهِ .

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢] .

وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين قالت: "أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ: الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ" ^(٣) .

(١) رواه الحاكم ٤: ٢ من حديث ابن مسعود ، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١: ٢٢: أخرجه ابن أبي الدنيا في "القناعة" ، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود .

(٢) روح القدس: جبريل عليه السلام ، سمي به لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب والأرواح ، وأضيف إلى القدس لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من العيوب ، نَفَثَ فِي رُوعِي: أي ألقى الوحي في قلبي .

(٣) رواه البخاري (٣) في كتاب بدء الوحي .

النوع الثاني:

ما يكون مكالمَةً بين الله تعالى وبين رُسُلِهِ ، وهو المرادُ من قوله تعالى: ﴿أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ ، كما قال تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: ١٦٤] .

النوع الثالث:

ما يكون بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام ، وهو المرادُ من قوله تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ وذلك أشهر أنواع الوحي ، ويسمّيه العلماء: الوحي الجَلِّيُّ ، ووحى القرآن كُلُّهُ من هذا النوع .

قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧] .

قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٥] .

ويجمع هذه الأنواع الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلِسَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ﴾ [الشورى: ٥١] .

٥- الرسولُ مأمورٌ بالتبليغ

الرسول يبلغ كل ما أوحاه الله تعالى إليه ، ولو كان عتاباً لشخصه ، شاقاً ثقيلاً على نفسه أو غيره ، ويستحيل عليه أن يكتُم شيئاً مما أمره الله بتبليغه .

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧] .

وقال تعالى عن رُسُلِهِ: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩] .

المنافشة

- س١- ما أخصُّ ما يميِّزُ الرسول عن سائر البشر؟ مع الدليل .
- س٢- ما معنى الوحي لغةً وشرعاً؟
- س٣- ما أنواعُ الوحي إلى الأنبياء؟ واذكر الآية التي تدل على تلك الأنواع؟
- س٤- ما أشهر أنواع الوحي ؟ ومن أي نوع وحي القرآن؟ واذكر الدليل على ما تقول .
- س٥- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- ١- النَّفْثُ في الرُّوع .
 - ٢- الرؤيا الصادقة .
 - ٣- الرسولُ مأموراً بالتبليغ .

أهم صفات الرُّسُل عليهم السلام

الرُّسُل هم سفراء الله تعالى إلى الخلق هدايتهم إلى الحق ، ودعوتهم إلى الخير ، وهداية البَشَرِ مُهِمَّةٌ عظيمة لا يصلح لها إِلَّا مَنْ توفَّرت فيهم صفاتٌ رفيعةٌ من الكمالات الإنسانية .

وقد سبق أن ذُكرتُ في تعريف الرسول أنه: "رَجُلٌ اصطفاه الله من البَشَرِ ، واختصه بالوحي ، وأمره بتبليغه" .

وشرحتُ هذا التعريف ، وبيَّنتُ أنه يشتمل على خمسة أوصاف أساسية للرُّسُل ، وهي:

- ١- أنَّ الرسولَ من البشر وليس من الملائكة .
- ٢- وأنه رجلٌ وليس امرأة .
- ٣- أنَّ الرسالةَ اصطفاءً من الله وليست أمراً يكتسبه الإنسان .
- ٤- أنَّ الرسولَ يوحى إليه .
- ٥- وأنه يبلغ كل ما أوحاه الله إليه .

ويُضافُ إلى هذه الأوصاف الرئيسة ، الصفات التالية:

١- الصدق:

فالرُّسُلُ صادقون في أقوالهم وأعمالهم ، قال تعالى: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: ٥٢] .

والرسالة لا يصلح لها كَذَابٌ ، والرُّسُلُ مبلِّغون عن الله تعالى ، وداعون إلى الحق والهدى ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النحل: ١٠٥] .

فيستحيل على النبي الكذب ، ذلك أنه ينقل وحي الله تعالى إلى الناس ، فلو صدرَ منه الكذب لَتَسَرَّبَ شكُّ الناسِ إلى الوحي الذي ينقله إليهم ، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ^(١)﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٧] .

وقد كان رسولنا محمد ﷺ معروفاً بين قومه بالصدق والأمانة ، شهد بذلك أنصاره وأعداؤه على السواء ، فلم يستطع أحدٌ منهم أن يخدشه في شيء من ذلك أبداً ، بل إنهم أقرُّوا له بالصدق في موقف من

(١) بعض الأقاويل: يعني أتى بشيءٍ من عند نفسه لم نقله ولم نوحه إليه ، باليمين: بالقوة والقدرة ، الوتين: الشريان الرئيسي الذي يُغذِّي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب .

أشدَّ مواقف خصومتهم له ، حين سأل هِرَقْلُ أبا سفيان عنه ﷺ "هل جرَّبْتُم عليه كذباً؟ فقال: لا. فقال هِرَقْلُ: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله" (١) .

وفي موقفٍ آخر حين وقف على جبل الصَّفَا يناديهم ليدعوهم إلى الإسلام ، وقال لهم: "أرأيتم لو أخبرتكم أَنَّ خَيْلاً بِسَفْحِ هذا الوادي تريد أن تُغَيِّرَ عليكم أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟" قالوا: نعم ، ما جرَّبْنَا عليك كَذِباً (٢) .

٢ - الفطانة:

وهي أن يكون الرسول ذَكِيًّا ، عميقَ الفهم ، حاضرَ البديهة ، قويَّ الحجَّة ، سديد الرأي ، ليس غيبيًّا ولا بليدًا ، لأنَّ الرسول يُرَبِّي أُمَّتَهُ ، ويجادِلُ خصومَه ، ويُقيِّمُ البراهين على صحة ما جاء به ، فإن لم يكن الرسول فطِنًا لَمَا قامَ بأعباءِ الرسالة ، وتربيةِ الأُمَّة ، ولألزمه خصومه الحجَّة .

وإذا نظرنا في قصص الرُّسُلِ ومناظراتهم لأُمَمِهِم وجدنا الكثير الَّذِي لا يُحصى من مظاهر فطنتهم ، وكمالِ عَقْلِهِم صلوات الله وسلامه عليهم .

(١) رواه البخاري (٦) في كتاب بدء الوحي .

(٢) رواه البخاري (٤٩٧١) في كتاب تفسير القرآن .

٣- العِصْمَةُ:

وهي حفظ الله تعالى رسّله من المعاصي والذنوب ليكونوا أسوةً حسنةً للناس .

ومعنى العصمة: أنهم لا يتركون واجباً ولا يفعلون مُحَرِّماً ، ولا يقتربون ما يتنافى مع الخلق الكريم .

٤- الكمال في الخِلْقَةِ الظاهرة والسلامة من الأمراض المنفّرة:

وكما يجب الإيمان بصدق الرّسل ، وأمّانتهم ، وتبليغهم ، وفطانتهم ، وعصمتهم ، فكذلك يجب الإيمان بكمالهم الإنساني ، فهم يتميّزون بسلامة أبدانهم مما تنفر منه الطّبّاع السليمة ، فلا يمرضون مرضاً منفّراً ، أو مُقْعِداً عن تبليغ رسالاتهم ، كالجدري والجُذام والبرص والصّرّع ، ونحو ذلك ، أمّا الأمراض التي لا تنفرّ الناس منهم كالصداع والحُمّى ؛ فإنها قد تصيبهم ، لأنها لا تمنعهم من أداء رسالتهم .

وما يُحكى عن سيدنا أيوب عليه السلام من أنه اشتدّ به المرض ، وصار الدود يخرج من بدنه ، كذبٌ وافتراء ، وتشويهاتٌ إسرائيلية يتنزّه

منصبُ النبوة عنها^(١) .

٥- مكارم الأخلاق:

الرُّسُلُ يَتَّصِفُونَ بأرفع الكمالات الإنسانية ، ويتحلَّون بأسمى الأخلاقِ الفاضلة: كالكرم ، والعدل ، والشجاعة ، والصبر ، والعفة ، والأمانة ، والحلم ، والحياء ، وسائر مكارم الأخلاق ، ولذا فقد وصف الله تعالى نبيِّنا الكريم بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة ن: ٤] .

فالرسالة لا يصلحُ لها بخيلٌ ، ولا جَبَانٌ ، ولا عاصٍ ، ولا خائنٌ ، ولا حَقُودٌ ، ولا حسودٌ .. وإنما يصلح لها مَنْ اتَّصَفَ بكرم النفس وطهارتها ، وتحلَّى بالأخلاق الفاضلة .

وإنما خصَّ الله رُسُلَهُ بهذه الصِّفَات ليصحَّ الاقتداءُ بهم ، ولو لم يكونوا متميِّزين بهذه الفضائل ، معصومين من النقائص ، لما كانوا أهلاً لاختصاص الله إياهم بوحْيِهِ ، وَلَضَعَفَتْ ثَقَةُ النَّاسِ بِهِمْ ، وَلَضَاعَتْ الحِكْمَةُ مِنْ إِرْسَالِهِمْ .

(١) قال الحافظُ ابن حجر معلِّقاً على اتهامِ بني إسرائيل لسيدنا موسى بعيبِ خلقي في حسده ٤٣٨:٦ " وفيه أنَّ الأنبياء في خُلُقِهِمْ وَخَلَقِهِمْ على غايةِ الكمال ، وأنَّ مَنْ نسبَ نبيّاً إلى نقصٍ في خلقة فقد آذاه ، ويُخشى على فاعله الكفر "

المناقشة

- س ١ - ما أهمُّ الصِّفَاتِ التي يجب أن يتَّصفَ بها الرُّسُلُ؟
- س ٢ - شهد الأعداءُ لرسولنا محمد ﷺ بالصدق ، اذكر دليلاً على ذلك؟
- س ٣ - ما معنى العِصْمَةِ؟
- س ٤ - ما معنى الفَطَانَةِ؟
- س ٥ - تميَّزَ الرُّسُلُ بالكمالِ الإنساني ، اذكر أهم الفضائل الخُلُقِيَّةَ التي اتصف بها الرُّسُلُ؟
- س ٦ - لماذا خصَّ الله رسله بتلك الصِّفَاتِ؟

مُهْمَةُ الرُّسُلِ

إِنَّ مُهْمَةَ الرُّسُلِ تَلَخَّصُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ هِيَ: هِدَايَةُ الْخَلْقِ إِلَى الْحَقِّ ، وَتَحَقُّقُ تِلْكَ الْهِدَايَةِ بِأُمُورٍ ^(١) :

١- تَعْرِيفُ النَّاسِ بِاللَّهِ:

فَهُمْ يُعَرِّفُونَهُمْ بِاللَّهِ وَجَلَالِهِ ، وَيُذَكِّرُونَهُمْ بِعَظَمَتِهِ ، وَصِفَاتِ كَمَالِهِ ، وَحَقِّهِ عَلَى عِبَادِهِ ، لِيَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ ، وَيَتَحَرَّرُوا مِنْ كُلِّ عِبُودِيَّةٍ لغيره .

٢- التَّعْرِيفُ بِعَالَمِ الْغَيْبِ:

وهو ما غَابَ عَنِ الْحِسِّ مِمَّا لَا يُعْرَفُ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الْخَبْرِ الصَّادِقِ .
ومن الغيب: الملائكة والجن ، وما يكونُ بعد الموت من فِتْنَةِ الْقَبْرِ ،
وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ...

وَلَا يُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَى الْغَيْبِ إِلَّا عَنْ طَرِيقِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ .
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي

(١) التوحيد والفقه ، للصف الثالث الإعدادي بقطر ، ص: ٢٣-٢٨ بتصرف .

مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿﴾ [آل عمران: ١٧٩] .

٣- تبليغُ الأحكامِ الإلهية:

مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ بَعَادَهُ أَنْ شَرَعَ لَهُمْ أَحْكَاماً تُصْلِحُهُمْ وَتُسَعِدُهُمْ ،
وَتَحْفَظُ دِمَاءَهُمْ ، وَتَصُونُ أَمْوَالَهُمْ وَأَعْرَاضَهُمْ ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ الْعَلِيمُ بِمَا
يُصْلِحُهُمْ .

وقد جعل تبليغ هذه الأحكام مِنْ مهمة الرُّسُلِ صلوات الله وسلامه
عليهم ، فَهُمْ الَّذِينَ يَبَيِّنُونَ لَهُمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ ، وَالطَّيِّبَ وَالخَبِيثَ ،
وَالْحَسَنَ وَالْقَبِيحَ.. حَتَّى لَا يَكُونُوا ضَحِيَّةً لِعَقُولِهِمُ الَّتِي قَدْ يَزِلُّ بِهَا الْهَوَى ،
وَتُضَلُّ بِعَجْزِهَا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ .

قال تعالى: ﴿فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النحل: ٣٥] .

٤- الأُسُوةُ الحسنة:

إِنَّ مَهْمَةَ الرُّسُلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ هِيَ الدَّعْوَةُ إِلَى مَكَارِمِ
الْأَخْلَاقِ ، وَتَحْوِيلُ هَذِهِ الدَّعْوَةِ إِلَى عَمَلٍ وَسُلُوكٍ وَتَطْبِيقٍ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ
بِهِمْ .

قال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِ﴾

[الأنعام: ٩٠] .

وقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] .

هذه أهم المهّمات التي يقوم بها الرُّسُلُ عليهم السلام في هداية الناس إلى الخير وتحذيرهم من الشر ، قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [الكهف: ٥٦] .

فما وراء ذلك ليس من أعمالهم ، ومن ذلك:

١- التَّحَكُّمُ فِي سُنَنِ الْكَوْنِ:

ليس من وظائف الرُّسُلِ التَّصَرُّفُ في أمور الكون وتغيير سنته وقوانينه ، إِلَّا مَا آيَدَهُمُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ .

قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٣٨] .

ولما طلب المشركون من الرسول ﷺ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِالْآيَاتِ وَالْخَوَارِقِ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣] .

وليس من وظائفهم معرفة الغيب والإنباء عنه إِلَّا بِمَا أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ

سبحانه ، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن: ٢٦] ، وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨] .

٢- تحقيق الهداية في قلوب الناس:

ليس من مهمة الرُّسُل إجبارُ أحدٍ على الإيمان ، وتحقيقُ الهداية في قلوبهم ، وإلزامُ الناسِ بها ، وإنما مهمتهم البلاغ والدلالة على طريق الهداية فحسب ؛ فَمَنْ آمَنَ بِهِمْ فَقَدْ فَازَ وَرَبِحَ ، وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، وذلك هو الخسرانُ المبين.

قال الله تعالى لنبيه ﷺ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢] .

وقال تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس:

٩٩] .

المنافشة

- س١- ما مهمة الرُّسلِ باختصار؟
- س٢- كيف يُعرَّفُ الرُّسلُ الناسَ بالله تعالى؟ ولماذا؟
- س٣- ما الغيب ؟ وهل يمكن لنا أن نتعرَّفَ عليه بأنفسنا؟
- س٤- لماذا شرعَ الله سبحانه لنا الأحكام؟ ومن الذي بيَّنها لنا؟
- س٥- كيف يحققُ الرُّسلُ الأسوةَ الحسنة بهم؟ وضَّح ذلك مع الدليل؟
- س٦- هل من مهمة الرُّسلِ التحكم في سنن الكون؟ وما دليلك على ذلك؟
- س٧- هل يعرف الرُّسلُ الغيب من تلقاء أنفسهم؟ وما دليلك على ما تقول؟
- س٨- هل يستطيع الرُّسلُ إجبار أحدٍ على الإيمان؟ وما دليلك على ذلك؟

لكل أمة رسول

من رحمة الله بعباده أنه لم يترك أمةً من الأمم ، ولا جيلاً من الأجيال إلا وأرسل إليهم رسولاً يدعوهم إلى الله ويشرهم وينذرهم ، حتى تقوم الحجة على العباد ، وتنقطع أعذارهم .

قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤] .

وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا﴾ [النحل: ٣٦] .

عدد الرُّسل:

أرسل الله سبحانه وتعالى رُسُلًا إلى جميع الأمم ، لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه ، وقد قصَّ القرآن الكريم علينا بعضاً منهم ، كما قال تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [سورة النساء: ١٦٤] .

وذكر الله سبحانه في القرآن الكريم خمسة وعشرين رسولاً ،

وهم:

آدم أبو البشر - نوح شيخ المرسلين - إدريس - هود - صالح -

إبراهيم - لوط - إسماعيل بن إبراهيم - إسحاق بن إبراهيم - يعقوب بن
 إسحاق - يوسف بن يعقوب - شعيب - موسى - هارون - داود -
 سليمان بن داود - أيوب - يونس - اليسع - ذو الكفل - إلياس -
 زكريا - يحيى بن زكريا - عيسى - محمد.. صلوات الله وسلامه عليهم
 أجمعين .

أولو العزم من الرُّسل:

العزم: القوة في الدين ، والإمامة في الصبر والتقوى . قال تعالى:
 ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦] .

وأولو العزم خمسة هم: نبيُّنا محمد ﷺ ، وإبراهيم ، ونوح ،
 وموسى ، وعيسى ، عليهم السلام . وقد خَصَّهُمُ اللهُ بالذكر في كتابه في
 بعض المواضع ، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ
 وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾^(١) [الأحزاب: ٧] .

وخاطبَ اللهُ تعالى نبيَّه محمداً بقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو
 الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥] .

(١) ميثاقهم: أي على الوفاء بما حملوا ، وأن يصدق بعضهم بعضاً ، ويشتر بعضهم
 ببعض ، ومنك: يعني يا محمد ، وقدم النبي ﷺ في الذكر تشريفاً له وتفضيلاً .

التفاضل بينهم:

وقد أخبر القرآن الكريم أَنَّ الله فَضَّلَ بعضَ الرُّسُلِ على بعض ،
فقال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] .

والتفضيل راجع إلى اختيار الله تعالى ، بمزايا وهبها للرسول ، أو
لأُمَّته ، أو لرسالته..

وأفضلُ الرُّسُلِ على الإطلاق هم أولو العزم ، وأفضلُ أولي العزم
هو رُسُولُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ ، إذ أنه جَمَعَ كُلَّ ما تَفَرَّقَ في الرُّسُلِ السابقين
ورسالاتهم من مزايا ، ومحاسنَ وكمالاتٍ ، فهو ﷺ أفضلُ المرسلين ،
وسيدُهم ، ورسالتهُ أكملُ الرسالاتِ وأعمُّها وأشملُها ، وأُمَّتهُ خيرُ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ للناس ، ودينُهُ هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده إلى أن تقوم
الساعة .

وليس معنى التفضيل بين الرُّسُلِ -صلوات الله وسلامه عليهم-
تنقيصَ أحدٍ منهم ، أو الغَضَّ من شأنه ، أو أن تحدثَ خصومة أو عداوة
بسبب ذلك .

المنافشة

- س١- هل أرسل الله سبحانه لكل أمة رسولا؟ ولماذا؟
- س٢- ما عدد الرسل الذين أرسلهم الله؟ وهل ذكرهم الله سبحانه جميعاً في كتابه؟
- س٣- ما عدد الرسل الذين ذكرهم الله في كتابه؟ وما أسماؤهم؟
- س٤- ما المراد بالعزم؟ ومن أولو العزم من الرسل؟
- س٥- هل يجوز التفضيل بين الرسل؟ وما معناه؟
- س٦- من أفضل الرسل؟ ولماذا؟
- س٧- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - لم يترك الله أمة إلا وأرسل إليهم رسولا .
- ب- لم يقص الله علينا قصص جميع الرسل .
- ج- فضل الله بعض الرسل على بعض .

أصول الرسائل واحدة

لقد تتابعت رسائل الله إلى الأمم في مختلف الأمصار وشتى الأعصار ، ومع تباعد المكان وطول الزمان ، فإنَّ أصول هذه الرسائل واحدة ، يصدق بعضها بعضاً ، ويشهد بعضها لبعض ، مما يدل على وحدة مصدرها ، وصدق أصحابها .

وكلُّها تقوم على الدعوة إلى:

١- الإيمان بالله وحده ، وما يجبُ له سبحانه من الاتِّصافِ بكلِّ كمالٍ ، والتنزُّه عن كلِّ نقصٍ .

٢- الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعثٍ وحسابٍ وثوابٍ وعقابٍ وجنةٍ ونارٍ .

٣- العمل الصالح والأخلاق الفاضلة .

وكلُّها تحذُّرٌ من:

١- الشرك بالله .

٢- الشُّكِّ في الآخرة .

٣- سوء العملِ وفسادِ الأخلاق .

قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١﴾ [البقرة: ٦٢] .

وأعظمُ الأصول الثلاثة هو: الإيمان بالله تعالى ؛ إذ هو الأساس الذي يترتبُ عليه سائر الأركان ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥] .

والإيمان باليوم الآخر هو الأصل الثاني ، وبه يكمل الإيمان بالله تعالى .

والإيمان بالله واليوم الآخر يستلزمُ الإيمانَ بالرُّسُلِ ، وبِبَقِيَّةِ الأركان ، لأننا لم نعرفها إلا عن طريق الرُّسُلِ عليهم السلام .

والأصل الثالث للرسالات هو: العمل الصالح ، وهو أثر لازم للإيمان بالله واليوم الآخر ، وثمرَةٌ طَبِيعِيَّةٌ له ، فإيمانٌ بلا عمل ، كشجرٍ بلا ثمر ، وسحابٍ بلا مطر ، ولهذا نرى آياتِ القرآن إذا ذكرت الإيمان ذَكَرَتِ العملَ الصالح معه .

يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

(١) الذين هادوا: يعني اليهود ، الذين كانوا على دين موسى ولم يُبدلوا ، والنصارى: الذين كانوا على دين عيسى ولم يغيروا ، والصابئين: قومٌ كانوا على دين نوح ، أصله من "صبأ" إذا خرج من دينٍ إلى دينٍ آخر .

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾ [البقرة: ٨٢] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾
[البينة: ٧] .

فهذه الأمور الثلاثة هي أصول الرسائل السماوية وإن اختلفت
الشرائع والمناهج باختلاف الأقوام ، واختلاف المكان والزمان .

قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾^(١)
[المائدة: ٤٨] .

والرسالات السابقة كانت موقوتة بزمان معين ، ومحدودة بمكان
معين ، حتَّى تأذن الله للبشريَّة بالرسالة الشاملة العامة الخالدة الصالحة

(١) منكم: الخطابُ في قوله (منكم) للأُمم الثلاثة: أُمَّة موسى ، وأُمَّة عيسى ، وأُمَّة
محمد ﷺ وعليهم أجمعين ، شِرْعَةً: أي شريعة ، وأصلُ الشريعة: من الشرع
وهو البيان والإظهار ، فمعنى شَرَعَ: يَبْنِي وأوضح ، يعني لكل أُمَّة شريعة ،
فللتوراة شريعة ، وللإنجيل شريعة ، وللقرآن شريعة ، والدين واحدٌ وهو
التوحيد ، ومنهَاجاً: طريقاً واضحاً مودياً إلى الشريعة .

لكل زمان ومكان ، فأرسلَ بها محمداً ﷺ فكانت رسالته خاتمة الرسالات وأكملها .

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] .

وما نراه اليوم من البَوْنِ الشاسع في المعتقدات بين أتباع ديانات ربَّانِيَّةٍ صحيحة الأصل ، فذلك بسبب التحريف والتبديل الذي دخل إلى هذه الديانات ، ولو أنَّ هذه الديانات السابقة بقيت على أصولها من غير تحريف لالتقى متبعوها مع المسلمين التقاء تاماً ، ولَكَانَ أتباع الديانات كلهم أتباع دين الإسلام الذي خَتَمَ الله به الرسالات وأنزله على محمد عليه الصلاة والسلام .

فالإسلام هو دينُ الله عزَّ وجلَّ في الأرض ، ولا دينَ لله سواه ، ومعتنق غيره من الأديان كافرٌ .

قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] .
وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ^(١) [آل عمران: ٨٥] .

(١) وقد سَمَّى الله سبحانه أهل الكتاب -وهم اليهود والنصارى- كُفَّاراً في سورة البقرة ، والنساء ، والحشر ، والبيّنة ، وغيرها . وكفرهم واضح لا خفاء فيه .

المنافشة

س١- الرسالات السماوية كلها تدعو إلى أصول ثلاثة ، وتحذر من أمور ثلاثة ، فما هي؟

س٢- ما أعظم الأصول الثلاثة؟ ولماذا؟.

س٣- نرى آيات القرآن إذا ذكرت الإيمان بالله ذكرت العمل الصالح معه ، وضع ذلك؟

س٤- هل تتفق الشرائع والمناهج في الرسالات السماوية؟ ولماذا؟

س٥- ما سبب الاختلاف في المعتقدات بين أتباع الديانات الربانية؟

س٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:

أ - أصول الرسالات السماوية واحدة .

ب- اختلاف الشرائع والمناهج في الرسالات السماوية .

ج- رسالة الإسلام أكمل الرسالات .

د - الإسلام هو دين الله ، ومعتنق غيره من الأديان كافر .

المعجزة

تعريفها:

هي أمرٌ خارق للعادة ، يُظهرُهُ اللهُ على يدِ النبي ، تصديقاً له في دعواه على جهةِ التَّحَدِي .

شرح التعريف:

- أ - معنى قولنا: "أمرٌ خارق للعادة" ^(١) أن يكون خارجاً عن نطاق الأسباب المقدورة للبشر ، وفوق طاقتهم ، بحيث يعجزون مجتمعين أو متفرقين عن معارضته والإتيان بمثله.
- ب- وخرج بقولنا "أمرٌ خارق للعادة" السحرُ والشَّعوذةُ ونحوهما ، فذلك أمرٌ ممكن لكثير من البشر بالتعلُّم .
- ج - وخرج بقولنا: "يُظهرُهُ اللهُ على يدِ النبي" ما يظهره اللهُ على أيدي الصالحين من أتباع الأنبياء تكريماً لهم ، فهذا ما يسميه العلماء "كرامة" .

(١) والأمرُ الخارقُ للعادةِ غير الخارق للعقل ، فليس في المعجزاتِ ما هو خارقٌ للعقل ، كما أنه ليس في أحكام الدين ولا في أخباره ما هو خارقٌ للعقل .

فالكرامة: أمرٌ خارق للعادة يجريه الله على أيدي الصالحين من المؤمنين تكريماً لهم ولا يكونُ فيها تحدُّ لأحد .

د - ومعنى قولنا: "تصديقاً له في دعواه" أي أنها تأتي موافقة لمطلوبه ، لتكون دليلاً على صدقه ، فكأنَّ الله تعالى يقول: صَدَقَ عبدي فيما يبلغ عني .

هـ - ومعنى قولنا: "على جهة التحدي" أي تتعذَّرُ معارضتها ، ولا يقدر أحدٌ عليها ، ولا على ما يقاربها .

ولذلك: فَإِنَّ كُلَّ معجزةٍ يكونُ لسانِ حالِها مقروناً بالتحدي ، وإن لم يصرح النبيُّ بهذا التحدي ، كما هو الحال في نبع الماء من بين أصابع الرسول ﷺ ، وتكثيرِ الطعام ، وغيرِ ذلك من المعجزات .

وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول:

وإنما كانت المعجزة دليلاً على صدق الرسول ، لأنه لا يستطيعُ أن يأتيَ بها من عندِ نفسه ، وإنما هي من عند الخالق العظيم الذي أرسله ، فَإِنَّ إظهار الله لهذا الخارق على يده عند تحديه لقومه يُعدُّ تأييداً من الله له ، وإثباتاً لرسالته ، وتأكيذاً لصدقه .

الفرق بين المعجزة والكرامة:

ولمَّا كَانَ التَّشَابُهُ قائماً بين المعجزة والكرامة ، لأنَّ كلاً من النبي والوليَّ يتشابهان في الاستقامة والصلاح ، فأذكرُ لك أهمَّ الفروق بين المعجزة والكرامة:

١- صاحبُ المعجزة نبيٌّ مؤيَّدٌ بالوحي ، وأمَّا صاحبُ الكرامة فهو مُتَّبِعٌ للنبي مصدِّقٌ به .

٢- المعجزة هي دلالةٌ على النبوة ، وأمَّا الكرامة فهي نوع من معجزات النبي ، لأن هؤلاء الصُّلَحَاءَ ما كانت لتجري لهم تلك الخوارق لولا أتباعهم الكامل لنيهم .

٣- صاحبُ المعجزة لا يكتُمُ معجزته بل يتحدَّى بها ، وأمَّا صاحبُ الكرامة فهو يجتهد في كتمان ما أكرمه الله تعالى به ، وقد لا يشعر به .

٤- صاحبُ المعجزة معصومٌ عن الكفر والمعصية ، وأمَّا صاحبُ الكرامة فهو غير معصومٍ عن الكفر والمعصية^(١) .

وجوبُ الإيمان بالمعجزات:

١- يجبُ على المؤمنِ الإيمانُ بالمعجزاتِ للأنبياءِ عموماً ، لأنَّ القرآنَ

(١) العقيدة الإسلامية ، للصف الثاني الثانوي الشرعي في سوريا ، ص ٩٩ .

- الكريم أخبرنا بوقوع كثير من المعجزات على يد الأنبياء .
- ٢- وعلينا أن نؤمن بأن الأنبياء لا يأتون بالمعجزات من عند أنفسهم ، ولكن الله تعالى يُكْرِمُهُمْ ويجريها على أيديهم ، قال تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٣٨] .
- ٣- مَنْ أنكر وقوع المعجزات للأنبياء فهو كافرٌ ، لأنه أنكر ما ثبت بنص القرآن الكريم .

الحكمة من المعجزات:

- ١- إثبات قدرة الله سبحانه:
- المعجزة لا تعتمد على الأسباب المعتادة ، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثلها مهما تقدّموا في العلم والمعرفة ، فالمؤمن يقوى إيمانه بالله سبحانه ، ويعلم أنه سبحانه على كل شيء قدير ، وأن قدرته لا تحدُّ بحدود ، ولا تخضع للأسباب المعتادة عند البشر .
- قال الله تعالى : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢] .

- ٢- إثبات صدق الرسول:
- فالمعجزة قائمة مقام قول الله تعالى : صدق عبدي في كل ما يبلغه عني ، وبذلك تقوم الحجة على الناس ، ولا يبقى لأحد عذرٌ في

عدم تصديقهم .

٣- تكريمُ الرسولِ وإظهارُ منزلته:

ومن المعجزاتِ ما يهدف إلى تكريم الرسولِ وإظهارِ مقامه عند رَبِّهِ ، إلى جانبِ كونها دليلاً على صدقه ، كما هو الحال في معجزة الإسراء والمعراج .

٤- إنذارُ الكافرين وتنبيةُ الغافلين:

ومن المعجزاتِ ما هو نذيرٌ للكافرين المعاندين ، وتنبيةٌ للغافلين ، فأياتُ الأنبياءِ ومعجزاتهم تُنبئُ أقوامَهُم من غفلتِهِم ، ليتَّبِعُوا الحقَّ الَّذِي جاءَ به الرُّسُلُ صلوات الله وسلامه عليهم .

٥- هدايةُ الخلائق:

ومن المعجزاتِ ما هو لهدايةِ الخلائق ، إلى جانب كونها إثباتاً لنبوَّةِ الرسول ﷺ ، ومن هذا النوع: القرآنُ الكريم ، فإنه إلى جانبِ كونه يثبتُ نُبوَّةَ محمد ﷺ فهو كتابُ هدايةٍ وإرشاد .

قال تعالى: ﴿أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾

[البقرة: ١] .

المناقشة

- س١- عرف المعجزة وبين وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول؟
- س٢- ما معنى "أمرٌ خارقٌ للعادة"؟
- س٣- ماذا يخرج من تعريف المعجزة في قولنا: "أمرٌ خارقٌ للعادة ، يظهرُهُ الله على يدِ النبي"؟
- س٤- ما معنى قولنا في تعريف المعجزة: "على جهة التحدي"؟
- س٥- ما وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول؟
- س٦- ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟
- س٧- ما حكمُ الإيمان بالمعجزات ، وما حكمُ مَنْ أنكر وقوعها؟
- س٨- ما الحكمة من المعجزات؟

مِنَ معْجَزَاتِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

أَيَّدَ اللهُ تَعَالَى رُسُلَهُ بِالْمَعْجَزَاتِ ، وَنَصَرَهُمْ بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ، وَبِرَاهِينَ وَاضِحَاتٍ ، تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِمْ ، وَقَدْ نَوَّعَ اللهُ تِلْكَ الْمَعْجَزَاتِ بَيْنَ الْإِسْتِجَابَةِ لِمَا يَطْلُبُهُ الْأَقْوَامُ مِنْ أَنْبِيَائِهِمْ ، وَمَا يَمْنَحُهُ اللهُ عِزًّا وَجَلًّا بِلَا طَلِبٍ مِنْهُمْ ، وَمِنْ تِلْكَ الْمَعْجَزَاتِ :

١- نَاقَةُ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

لَقَدْ أَيَّدَ اللهُ رَسُولَهُ صَالِحًا الْمُرْسَلِ إِلَى ثَمُودَ بِالنَّاقَةِ ، قَالَ تَعَالَى :

﴿وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾^(١) [الإسراء: ٥٩].

ذَلِكَ أَنَّ ثَمُودَ طَلَبُوا مِنْ رَسُولِهِمْ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ نَاقَةً مِنَ الصَّخْرَةِ ، لِتَكُونَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِ نَبِيِّتِهِ وَرِسَالَتِهِ ، فَأَخْرَجَهَا لَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ سَبْحَانَهُ .

قَالَ تَعَالَى : ﴿فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

(١) مُبْصِرَةً : بَيِّنَةً . فَظَلَمُوا بِهَا : جَحَدُوا أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ .

فسوّاها ولا يخافُ عُقباها^(١) ﴿[الشمس: ١٤-١٥] .

٢- تحوّل النارِ إلى بردٍ وسلامٍ على إبراهيم عليه السلام:

بَعَثَ اللهُ سيدنا إبراهيم في قومٍ يعبدونَ الأصنام ، فدعاهم إلى عبادةِ الله وحده ، فلم يستجيبوا له ، فأرادَ إبراهيمُ أن يقيمَ عليهم الحجةَ ، ويبينَ لهم أنَّ هذه الأصنام لا تستحقُّ العبادةَ ، وأنها لا تستطيع دفعَ الأذى عن نفسها ، فضلاً عن غيرها ، فعمدَ إلى تكسير الأصنام جميعها إلا الصنمَ الأكبر ، وعلّقَ الفأسَ في رقبتِه..

ولمّا عادوا وجدوا أصنامهم كلها محطمةً إلا الصنمَ الأكبر ، فتوجّهوا إلى إبراهيم ، وسألوه: أأنتَ حطّمتَ هذه الأصنام؟ فقال لهم: بل حطمها الصنمُ الأكبر ، فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، ولكن كيف يسألون أصناماً من حَجَرٍ ، وهم يعلمون أنَّ الحجارة لا تنطق ، فخرجوا من أنفسهم ، وقرروا أن يحرقوا سيدنا إبراهيم ، فجمعوا له حطباً كثيراً ، وأشعلوا النار فيه ، وحين أُلْقِيَ في النار التي أوقدوها جعلها الله برداً وسلاماً عليه ، فلم تمسه النار بشيءٍ من الأذى ،

(١) فعقروها: يعني الناقة ، والعقر: النحر ، فدمدم عليهم ربُّهم: أي فدَمَّرَ عليهم ربهم وأهلكهم ، والدممة: هلاكٌ استتصال ، فسوّاها: أي فسوّى الدممة عليهم جميعاً وعمَّهم بها ، عُقباها: أي لا يخافُ اللهُ تَبَعَةً في هلاكهم .

وخرج من النار بعدما خمدت ، والكفار ينظرون إليه ، ويتعجبون مما يرون .

قال تعالى: ﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٨-٧٠] .

٣- معجزات عصا موسى عليه السلام:

لقد ذكر الله سبحانه ثلاث معجزات لموسى عليه السلام أجراها الله على يديه بواسطة عصاه .

الأولى: عندما اجتمع السحرة ، وألقوا جبالهم وعصيهم ، وخيل للناس أنها أفاعي تتحرك ، ولما ألقى موسى عصاه انقلبت حية حقيقية والتهمت جميع أشكال الأفاعي التي صنعها السحرة بسحرهم .

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

يَأْفِكُونَ^(١) ﴿[الأعراف: ١١٦-١١٧] ، عند ذلك آمنَ سحرة فرعون ، ولم يبالوا بتهديد فرعون ووعيده .

الثانية: حينَ أحسَّ موسى بالخطر يتهدَّد قَوْمَهُ ، أَمَرَهُمْ بالخروج من مصر ليلاً ، ولكنَّ فرعونَ وجنوده اتَّبَعُوهم ، وَلَمَّا وصل موسى إلى حافة البحر ، أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يضربَ بعصاهُ البحرَ ، فَضْرَبَهُ بها ، فانشق له من البحر اثنا عشر طريقاً يَسَّأُ فسلكهُ موسى وقومُهُ ، ولحقه فرعونُ ، وَلَمَّا خرج موسى وَمَنْ آمَنَ معه من البحر أطبقت المياه على فرعونَ وجنوده ، فغَرِقُوا وأهلكَ اللهُ فرعونَ ، ثُمَّ ألقاه البحرُ إلى الشاطئ ليكونَ عبرةً للناس .

قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزَلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ وَأَلْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ

(١) سَحَرُوا أعين الناس: يعني صَرَفُوا أعين الناس عن إدراكِ حقيقة ما فعلوه من التمجيد والتخييل ، وهذا هو الفرق بين السحر الذي هو من فعل البشر ، وبين معجزة الأنبياء -عليهم السلام- التي هي من فعل الله ، وذلك لأن السحر: قلبُ الأعين وصرفها عن إدراك ذلك الشيء ، والمعجزة: قلب نفس الشيء عن حقيقته ، كقلب عصا موسى حَيَّةً تسعى ، واسترهبوهم: أفرعوهم بما فعلوه من السحر ، تلقف: يعني تبتلع ، ما يَأْفِكُونَ: يعني ما يكذب فيه السحرة ، لأنَّ الإفك قلب الشيء عن وجهه .

مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ [الشعراء: ٦٣-٦٧].

الثالثة: أَنَّ موسى عندما كَانَ مع بني إسرائيل في التيه ، احتاجوا إلى الماء ، فَأَمَرَهُ الله سبحانه أَنْ يضرب بعصاهُ الحجر ، فانفجرت منه المياه .

قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ﴾ ﴿٢﴾ [الأعراف: ١٦٠] .

وغير ذلك من المعجزات التي وقعت لسيدنا موسى عليه السلام ، وكان الغالبُ على قدماء المصريين براعتهم بالسحر ، فأَيَّدَهُ الله سبحانه بمعجزاتٍ من جنسٍ ما برعوا فيه ، تدلُّ على صدقه وصِحَّةِ نبوّته لتكون الحجةُ أبلغَ ، والإعجازُ أتمَّ .

(١) فانطلق: فانشق ، فرق: أي قطعة من الماء ، كالطود: أي الجبل ، وأزلفنا ثم الآخرين: قَرَّبْنَا فرعونَ وجنوده إلى البحر وقدَّمناهم إلى الهلاك .

(٢) فانبجست: فانفجرت ، منه: من الحجر .

٤ - معجزات عيسى عليه السلام:

أَيَّدَ اللَّهُ سَيِّدَنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَثِيرٍ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ الْعَظِيمَةِ ،
منها:

أ - كلامه عليه السلام وهو طفلٌ في المهد: قال تعالى:
﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(١)
[آل عمران: ٤٦] ، وقال تعالى: ﴿تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ
وَكَهْلًا﴾ [المائدة: ١١٠] .

وقال تعالى: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي
الْمَهْدِ صَبِيًّا ، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيًّا ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ٢٩-٣١] .

ب - خلقه من الطين طيراً بإذن الله: قال تعالى: ﴿أَنِّي
أَخْلَقْتُ لَكُمْ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ

(١) في المهد: يكلم الناس طفلاً وهو في المهد قبل أوان الكلام ، وكهلاً: يعني
ويكلم الناس في حال الكهولة ، والكهل في اللغة هو الذي اجتمعت قوته وكمل
شبابه ، والكهل عند العرب هو الذي جاوز الثلاثين ، وفي هذه الآية إشارة على
أنه سينزل من السماء إلى الأرض ويقتل الدجال .

الله ﴿[آل عمران: ٤٩] وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾
[المائدة: ١١٠] ، وإنما كرّر قوله (بإذني) تأكيداً لكون ذلك
الخلق واقعاً بقُدرة الله تعالى .

ج- إبراء الأكمه والأبرص: قال تعالى: ﴿وَتُبْرِئِ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾^(١) [المائدة: ١١٠] .

د - إحياء الموتى بإذن الله تعالى:
قال تعالى: ﴿وَأُخْصِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] .
وقال سبحانه: ﴿وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠] .
وغير ذلك من المعجزات التي وقعت لسيدنا عيسى عليه السلام ،
وكان الغالبُ على زمان عيسى عليه السلام الطب ، فكانت معجزته من
جنس ذلك ليكون دليلاً على صدقه وصحة نبوته .

(١) تُبرئ الأكمه: تشفي الأكمه ، وهو الذي وُلِدَ أعمى البصر ، والأبرص:
البرصُ بياضٌ يقع في الجلد بسبب مرض .

المنافشة

- س ١- ما معجزةُ صالحٍ عليه السلام؟
- س ٢- ما معجزةُ إبراهيمٍ عليه السلام؟
- س ٣- ذَكَرَ اللهُ سبحانه ثلاثَ معجزاتٍ لموسى عليه السلام أجراها على يديه بواسطة عصاه ، اذكر تلك المعجزات؟
- س ٤- أَيْدَى اللهُ سبحانه عيسى عليه السلام بمعجزاتٍ عظيمة ، اذكر ثلاثاً منها؟
- س ٥- لماذا كانتِ العصا أعظمَ معجزة لموسى ، وإحياءُ الموتى أعظمَ معجزة لعيسى عليهما السلام؟
- س ٦- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - موقف قوم صالح من معجزة الناقة؟
- ب- عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام؟
- ج- خلق عيسى عليه السلام من الطين طيراً بإذن الله؟
- س ٧- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿وَأَوْحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ﴾
- ﴿.....﴾
- ب- ﴿فَأُشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نَكَلِّمُ﴾
- ﴿.....﴾

من مُعْجَزَاتِ نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ ﷺ

أَيَّدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْمُعْجَزَاتِ الْمَادِيَّةِ ، وَفَضَّلَهُ بِمُعْجَزَةٍ مَعْنَوِيَّةٍ كَبُرَى بَاقِيَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَهِيَ (الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ) الَّذِي أَعْجَزَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ .

كَمَا أَظْهَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدِ رَسُولِهِ ﷺ الْكَثِيرَ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ الْحِسِّيَّةِ الَّتِي يَحْسُهَا النَّاسُ بِأَدَوَاتِ الْحَسِّ .

منها: مُعْجَزَاتٌ سَمَاوِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالسَّمَاءِ كَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ ، وَالْإِسْرَاءُ وَالْمَعْرَاجُ ، وَإِمْطَارُ الْمَطَرِ ، وَالْإِمْدَادُ بِالْمَلَائِكَةِ فِي حُرُوبِهِ .

ومنها: مُعْجَزَاتٌ أَرْضِيَّةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْأَرْضِ فِي مَجَالِ الْإِنْسَانِ ، وَالْحَيَوَانَاتِ وَالنباتِ وَالْجَمَادِ مِنْ حَجَرٍ وَطَعَامٍ وَمَاءٍ .

ومنها: إِجَابَةُ دَعَائِهِ ﷺ ، وَإِعْبَارُهُ بِالْمَغِيَّاتِ ، وَحِمَايَتُهُ ﷺ مِنَ الْأَعْدَاءِ .

وَأَذْكُرُ بِإِيجَازٍ بَعْضَ تِلْكَ الْمُعْجَزَاتِ:

١- انْشِقَاقُ الْقَمَرِ:

تَبَتَتْ هَذِهِ الْمُعْجَزَةُ الْحِسِّيَّةُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ

الصَّحِيحَةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ التَّوَاتُرِ ؛ فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا وَاعْتِقَادُ وَقُوعِهَا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ﴾^(١) [القمر: ١-٢] .

روى البخاريُّ ومسلمٌ عن عبد الله بن مسعودٍ قال: انشقَّ القمرُ على عهد رسول الله ﷺ فرقتين حين أشارَ إليه ، فقال: "اشهدوا ، اشهدوا"^(٢) .

٢- الإسراء والمعراج:

الإسراء: هو الذَّهَابُ لَيْلاً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

والمعراج: هو الصُّعُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى .

وقد ثبتَ الإسراءُ في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

(١) آية: أي انشقاق القمر . يُعرضوا: عن التصديق بها ، سحرٌ مستمر: دائمٌ مطَّرد .

(٢) أخرجه البخاريُّ في المناقب (٣٦٣٦) ، ومسلم في كتاب صفَةِ المنافقين (٢٨٠٠) .

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿[الإسراء: ١] .

وَبُتَّ المِعْرَاجُ فِي مَطْلَعِ سُورَةِ النِّجْمِ: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً
أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ
مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ
الْكُبْرَىٰ﴾ (١) .

كما ثَبَتَ المِعْرَاجُ بِالأَحَادِيثِ الَّتِي بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ ،
وَكَانَ الإسْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ ﷺ .

(١) وَلَقَدْ رَآهُ: أَي رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى صُورَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ الَّتِي
خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا ، لَهُ سِتْمِائَةُ جَنَاحٍ ، قَدْ سَدَّ الأفْقَ عِنْدَ بَطْحَاءِ مَكَّةَ .
نَزْلَةً أُخْرَى: أَي مَرَّةً أُخْرَى فَوْقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الرُّؤْيَا لَيْلَةَ
الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ ، سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى: السِّدْرَةُ شَجَرَةُ النَّبْقِ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَنِ
يَمِينِ الْعَرْشِ ، يَنْتَهِي إِلَيْهَا عِلْمُ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا وَرَاءَهَا ، جَنَّةُ
الْمَأْوَى: أَي الْجَنَّةُ الَّتِي يَصِيرُ إِلَيْهَا الْمُتَّقُونَ ، وَتَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الشَّهَدَاءِ ، مَا زَاغَ
الْبَصَرُ: أَي مَا مَالَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ بَصَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا ، وَمَا
طَغَى: مَا جَاوَزَ مَا أَمَرَ بِرُؤْيَيْهِ .

ومن الأدلة على أن الإسراء والمعراج بالجسم والروح:

أ - قوله تعالى: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ أي بجسمه وروحه ، إذ أن اسم العبد لا يُطلق على الروح بدون جسم .

ب - كما أن قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ يدل على أن الإسراء بالجسم ، لأن تحديد المسافات الحسية الأرضية هو شأن الأجسام ، أما الأرواح فلا تحدّها المسافات ولا تقيدها الأماكن .

ج - ولو كان الإسراء والمعراج مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة ، ولا استبعده الكفار ولا كذبوه ، ولا ارتدّ الضعفاء ممن أسلم ، ولما افتتنوا به ، لأن مثل هذا في المنام لا يُنكر .

٣ - نبع الماء من بين أصابعه ﷺ :

إن معجزة نبع الماء قد تعدّد وقوعها منه ﷺ في الحضر والسفر وفي مشاهد عظيمة ، ورُويت من طرق صحيحة ، فتارة يكون نبع الماء: بوضع يده ﷺ في ركوة الماء ، وتارة تكون بمج الماء في البئر .

٤ - تكثيرُ الطعامِ القليل:

بحيثُ يأكلُ منه العددُ الوفيرُ من الناس فيكفيهم ، وقد تكررت هذه المعجزة في مناسباتٍ كثيرةٍ ومواطنٍ مختلفة .

٥ - حينُ الجذعِ إليه ﷺ :

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: "كَانَ الْمَسْجِدُ مُسْقُوفًا عَلَى جَذْوَعٍ مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ يَقُومُ إِلَى جَذْعٍ مِنْهَا ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ الْمَنِيرُ فَكَانَ عَلَيْهِ ، فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجَذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ ، حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ، فَسَكَتَ" (١) .

(١) رواه البخاري في كتاب المناقب (٣٥٨٥) ، و العِشَارُ: جمع عُشَرَاء ، وهي الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر .

المناقشة

- س ١ - بماذا تختلف معجزة القرآن عن غيرها من المعجزات؟
- س ٢ - اذكر ثلاثاً من المعجزات السماوية التي وقعت لنبينا ﷺ؟
- س ٣ - اذكر ثلاثاً من المعجزات الأرضية التي وقعت لنبينا ﷺ؟
- س ٤ - ما معنى الإسراء والمعراج؟
- س ٥ - هل كان الإسراء والمعراج بروح الرسول أو بجسده ﷺ أو بهما معاً؟ بين ذلك مع الأدلة؟
- س ٦ - اذكر دليلاً لما يأتي:
- أ - انشقاق القمر .
- ب - الإسراء ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .
- ج - المعراج إلى السموات السبع ، إلى سِدْرَةِ المنتهى .
- د - حينُ الجذع إليه ﷺ .

نبوة محمد ﷺ

دلائل نبوته وصدق رسالته ﷺ:

توافرت الأدلة على نبوة محمد ﷺ ، فقد آيده الله بكثير من البينات والمعجزات التي تثبت نبوته بأدلة يقينية قاطعة ، ومن هذه الأدلة:

١- البشارات بالكتب السماوية السابقة به ﷺ قبل تحريفها .

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] .

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُصَدِّقًا بِرَسُولٍ يُأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصّف: ٦] .

٢- كمال شخصية الرسول ﷺ في أعماله وأقواله وأخلاقه^(١) ، فقد حباه الله أخلاق القرآن ، فكان ﷺ صادقاً ، زاهداً ، حليماً ،

(١) أقرأ ما كتبه أستاذنا العلامة الأديب الشيخ علي الطنطاوي في كتابه "تعريف عام بدين الإسلام" تحت عنوان: "ترجمة حياته ﷺ" كانت في ذاتها معجزة" ص ١٦٨-١٨٠ .

صَفُوحًا ، عَابِدًا لِلَّهِ ، مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ ، مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِهِ .

يقول الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [سورة القلم: ٤] .

٣- تَأْيِيدُ اللَّهِ لَهُ بِالْمُعْجَزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ: كَانْشِقَاقِ الْقَمَرِ ،
وَالْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ ، وَنَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى شَرَبَ الْقَوْمُ
جَمِيعًا ، وَتَكَثِيرِ الطَّعَامِ الْقَلِيلِ حَتَّى كَفَى الْجَيْشَ الْكَبِيرَ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ
مِنَ الْمُعْجَزَاتِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي تَدُلُّ دَلَالَةً قَاطِعَةً عَلَى أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى
النَّاسِ حَقًّا وَصِدْقًا .

٤- تَحَقُّقُ صِدْقِ أَخْبَارِهِ الَّتِي يُخْبِرُ بِهَا عَنِ الْغَيْبِ مِمَّا سَيَحْدُثُ فِي
الْمُسْتَقْبَلِ ، كَبَشَارَتِهِ لِأَصْحَابِهِ بِأَنَّهُمْ سَيَفْتَحُونَ مَمَالِكَ كِسْرَى
وَقَيْصَرَ ، وَمِنْ ذَلِكَ إِخْبَارُهُ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ سَيَعْلُو ، وَأَنَّ رَقْعَتَهُ سَتَمْتَدُّ ،
وَأَنَّ الْأَمْنَ سَيَنْتَشِرُ ، فَوْقَ كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ ﷺ .

٥- حِمَايَتُهُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَتَأْيِيدُ اللَّهِ لَهُ بِالنَّصْرِ ، وَتَحْقِيقِ وَعْدِ اللَّهِ لَهُ
بِالْفَتْحِ الْمُبِينِ .

٦- إِبْجَابَةُ اللَّهِ لِدَعَائِهِ ، فَمَا دَعَا اللَّهَ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَجَابَ اللَّهُ دَعَاءَهُ
وَحَقَّقَهُ .

٧- أَصْحَابُهُ الَّذِينَ تَخْرُجُوا عَلَى يَدَيْهِ ، وَكَيْفَ كَانُوا قَبْلَهُ ، وَكَيْفَ

صاروا بعد بعثته فيهم ، تدلُّ أقوى دلالةً على نبوة الرسول ﷺ (١) .
كلُّ هذه الدلائل اجتمعت لخاتم المرسلين سيدنا محمد ﷺ ،
وكانت معجزة القرآن أعظم الآيات الخالدة الباقية مدى الدهر .

المعجزة الخالدة

القرآن هو المعجزة التي حصَّ الله بها نبيَّه محمداً ﷺ ولم يؤتَ نبيٌّ مثلاً .

قال ﷺ: "ما من نبيٍّ من الأنبياء قبلي إلا أُوتِيَ من الآياتِ ما على مثله آمنَ البشر ، وكان الذي أُوتِيته وحياً أوحاه الله إليَّ ، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابِعاً يوم القيامة" (٢) .

التحدي بالقرآن:

والقرآن هو المعجزة الكبرى الخالدة للرَّسولِ ﷺ التي تصدقُ

-
- (١) قال الإمام القراني في كتابه "الفروق" ٤: ١٧٠ في آخر الفرق ٢٤٢: "لو لم يكن لرسول الله ﷺ معجزةٌ إلا أصحابه ، لكفَّوه لإثبات نبوته . نقلاً من "الرسول المعلم" ، ص ١٤ للأستاذ الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى .
- (٢) رواه البخاري (٤٩٨١) في كتاب فضائل القرآن ، و(٧٢٧٤) في كتاب الاعتصام ، ومسلم (١٥٢) في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة .

نُبُوتُهُ ، وتؤيد دعوته ، وتحدّي مَنْ كان في شكٍّ منه أن يأتي بسورةٍ مثله .

مراحل التحدي بالقرآن:

١- لقد تحدّى الله سبحانه الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلى قيام الساعة .

قال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨] .

٢- ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سبحانه تحدّى قريشاً عندما ادَّعَوْا أَنَّ القرآن ليس من عند الله ، فطلب منهم الإتيان بعشر سورٍ مفترياتٍ إن كان مُفْتَرِيٌّ كما يزعمون ، بقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَاذْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: ١٣] .

٣- وَكَرَّرَ سبحانه تحدي مَنْ كان في رَيْبٍ من هذا القرآن بالإتيان بسورةٍ واحدة ، وأكَّدَ عدم استطاعتهم على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ

لِلْكَافِرِينَ ﴿ [سورة البقرة: ٢٣-٢٤] .

فسَجَّلَ اللهُ سبحانه عليهم العجزَ المؤبَّدَ ، فقالَ: ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ ،
وهذه معجزةٌ أخرى ، وهو أنه سبحانه أخيرَ خيراً جازماً قاطعاً أنَّ هذا
القرآن لا يُعارضُ بمثله ، أبدَ الآبدين ، وكذلكَ كانَ الأمرُ كما أخيرَ
سبحانه ، فإنه لم يُعارضْ إلى زماننا هذا .

ولا يزالُ التحدي قائماً ، ولا يزالُ الخلقُ عاجزين إلى أن تقوم
الساعة .

المناقشة

س ١- أَيْدِ اللَّهُ نَبِيَّهٖ مُحَمَّدًا ﷺ بِكَثِيرٍ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي تَثْبُتُ نَبَوَّتَهُ ، اذْكُرْ خَمْسَةً مِنْهَا؟

س ٢- أَيْدِ اللَّهُ نَبِيَّهٖ بِالْمُعْجَزَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ ، اذْكُرْ أَرْبَعَةً مِنْهَا ، وَمَا أَعْظَمُ تِلْكَ الْآيَاتِ؟

س ٣- شَخْصِيَّةُ الرَّسُولِ ﷺ تَدُلُّ عَلَى نَبَوَّتِهِ ، وَضَحْ ذَلِكَ؟

س ٤- اذْكُرْ مَرَاكِلَ التَّحْدِي بِالْقُرْآنِ؟

س ٥- اذْكُرْ دَلِيلًا لِكُلِّ مِمَّا يَلِي:

أ - بَشَارَةُ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ بِالرَّسُولِ ﷺ .

ب - عَجْزُ الْخَلْقِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ .

ج - عَجْزُ الْخَلْقِ عَنْ أَنْ يَأْتُوا بِسُورَةٍ وَاحِدَةٍ .

س ٦- أَكْمِلِ الْأَدِلَّةَ الْآتِيَةَ ، ثُمَّ اذْكُرْ مَا تَرُشِدُ إِلَيْهِ؟

أ - ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

.....﴿

ب - "مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ إِلَّا أُوتِيَ

....."

ج - ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوا

.....﴿

من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم

القرآن هو المعجزة الخالدة ، وهو معجزٌ في كل ناحية من نواحيه ،

ومن وجوه إعجازه:

١- نظمُه وأسلوبه الفريد: الذي أدهش العرب وهم أرباب البلاغة

وفرسان الفصاحة ، فهو كلامٌ ليس كسائر الكلام ، وأسلوبٌ لا

كالأساليب ، ونمطٌ فريد في قوّة البلاغة وإشراق البيان .

وقد لا ندركُ نحنُ في هذا الزمانِ بلاغةَ القرآنِ وفصاحته كما كان

يُدركها السابقون ، لُبُعِدنا عن اللغةِ الفصحى ، ولكن مَنْ تعلَّمَ

اللغةَ العربيةَ وأجادَ فنونهاَ علِمَ أنَّ بلاغةَ القرآنِ فوقَ كلامِ البشرِ ،

وأنه لا يقدرُ على تلكِ البلاغةِ إلَّا خالقُ القُوى والقدرِ .

٢- صدق أخباره بأنباء الغيب: عن الماضين ، كقصصِ الأولين ،

ونبأ المرسلين ، وعن غيب الحاضر كما أخبره عن

المنافقين والمشرّكين ، وعن الأمور المستقبلية كانتصار الروم

على الفرس بعد هزيمتهم^(١) ، وانهزام جمع المشركين يوم بدر^(٢) ،
وتمكن الله للمؤمنين^(٣) وقد تحققت أخباره الغيبيّة المستقبلة
كما أخبر .

٣- سلامته من التناقض والخلل والاضطراب ، فأياته يكمل بعضها
بعضاً ، ويشرح بعضها بعضاً ، فلا تناقض ولا اختلاف ، وصدق
الله العظيم القائل: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] .

٤- ما تضمنه من مبادئ وأحكام لإصلاح النفس البشرية ، وإسعاد
الأسرة ، وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات والأمم على قواعد
الحق والعدل والإحسان .

وصدق الله العظيم: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

(١) قال الله تعالى: ﴿آلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ
سَيُغْلِبُونَ فِي بضع سنين لله الأمر من قبلُ ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم﴾ [سورة الروم: ١-٥] .

(٢) قال الله تعالى: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٥] .

(٣) قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى
لَهُمْ﴾ [سورة النور: ٥٥] .

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٥٠﴾

[إبراهيم: ١] .

٥- سلطانه العجيبُ على قلوبِ الناس: فَإِنَّ مَنْ يسمعه يتدبَّرُ يتأثَّرُ به ، ويخشعُ قلبه ، وتذرفُ دموعه . وهذا السلطانُ العجيبُ لا يقتصرُ على مَنْ يُحسنُ العربيةَ فقط ، بل يظهر فيمن لا يُحسنُ كلمةَ عربيةٍ واحدةً عند سماعه لآياتِ من القرآنِ الكريم .

٦- جَدَّتُهُ مَهْمَا كُرِّرَهُ الْإِنْسَانُ وردَّذِهِ: فهذا القرآنُ الكريم لا يَخْلُقُ^(١) عن كثرةِ الرَّدِّ ، ولا يسأُمُ الإنسانُ منه مهما كرَّرَهُ .

"إِنَّ أَيْ قِطْعَةٍ شَعْرِيَّةٍ أَوْ نَثْرِيَّةٍ مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ لَا تَبْلَى إِذَا كُرِّرَتْ عَلَى مَسْمَعِ الْإِنْسَانِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فِي الْيَوْمِ ، وَتَصْبَحُ مَمْجُوجَةً مَمْلَأَةً إِذَا كُرِّرَتْ عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِمُدَّةِ شَهْرٍ مِثْلًا .

أَمَّا كَلَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَتَأَلَّفُ مِنْ نَفْسِ الْأَحْرَفِ الَّتِي يَتَكَوَّنُ مِنْهَا كَلَامُ النَّاسِ ، وَيَتَرَكَّبُ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَاتِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ يَرُدُّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ كُلَّ يَوْمٍ - إِذَا صَلَّى الْفُرُوضِ فَقَطْ - سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً ، لَيْسَ لِمُدَّةِ شَهْرٍ بَلْ طَوَالَ الْعُمُرِ كُلِّهِ ، فَمَا شَعَرَ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَدْ أَبْلَاهَا التَّرْدِيدُ ، وَأَصْبَحَتْ قَدِيمَةً كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي

(١) لَا يَخْلُقُ: لَا يَبْلَى وَيَصْبِحُ قَدِيمًا .

كلام البشر . وكذلك ما يكرره المسلمون من قصارِ السُّورِ مرَّاتٍ ومراتٍ ، فلا نشعرُ أبداً أنها قد بُليت ، فلا يزالُ كلامُ الله غضاً طريّاً" (١) .

٧- إعجازُهُ فيما احتوى من علومٍ وحقائق ، كلما تقدم الزمان ، وتوسَّعتْ آفاقُ العلوم ، وتطوَّرتْ وسائله وأدواته كشف عن دقَّةٍ وصدقٍ ما قرره القرآن الحكيم ، ومن أمثلة ذلك:

أ - الضغط الجوي: لقد أشار القرآن الكريم إلى حقائق علمية كثيرة ، لم يعرفها الناسُ من قبلُ فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى عن الضغطِ الجوى : ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَعُدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٣٥] .

فقد ذكرتْ هذه الآيةُ بيانٍ واضحٍ أنَّ ضيقَ التنفُّسِ يحصلُ في طبقاتِ الجوِّ العليا حتَّى يصل إلى درجةِ الاختناقِ بسببِ تناقصِ الأكسجين . وهذه الناحية العلمية كُشفت مؤخراً وقام العلماءُ بدراساتٍ واسعةٍ عن الغلافِ الجوى ووزنه وارتفاعه .

ب- ظاهرةُ الزوجية: ومن هذه الحقائق التي سجَّلها القرآن:

(١) كتابُ التوحيد ، للصف الأول من المرحلة الإعدادية في اليمن ، ص ٦٠-٦١ .

ظاهرة الزوجية في الكون كله ، لا يقتصر ذلك على الذكورة والأنوثة في الإنسان والحيوان ، وبعض النبات كالنخيل ، بل هو ظاهرة كونية تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد ، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يس: ٣٦] . وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: ٤٩] .

ج- الحاجز بين البحرين: اكتشف الباحثون مؤخراً أنَّ مياه البحار والأنهار لا يمتزج بعضها ببعض ، وهذا ما قرره القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ يَنْهَمَا بَرَزَخُ لَا يَتَغَيَّيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩-٢٠] . فهناك التقاء ، ولكن هناك حاجز ، وصدق الله سبحانه: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا﴾ [النمل: ٦١] .

د - العظام واللحم في الجنين: ذكر الله سبحانه وتعالى مراحل تكوين الجنين التي لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا بعد اكتشاف آلات التصوير الدقيقة التي تُصور الجنين في رحم

الأم ، وبعد تقدّم علم الأجنّة التشريحي ، وتطوّر وسائله ،
عرف الأطباء أنّ الأصول الأولى للعظام تسبق في تكوينها
العضلات (اللحم) وذلك ما ذكره الله سبحانه في
قوله: ﴿فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا﴾
[المؤمنون: ١٤] .

وغير ذلك مما ذكره الله سبحانه في أطوار تكوين الجنين ، وهو
تصوير دقيق لم يعرفه العلم والطب إلا منذ زمن قريب .
فسبحان من أنزل القرآن ، وجعله معجزاً ، ليكون دليلاً على أنه
كلام الله حقاً أنزله على قلب رسوله ﷺ .

فالقرآن الكريم هو المعجزة الباقية الخالدة "حتّى قال بعضُ
العلماء: لو أنّ هذا الكتاب وُجد مكتوباً في مصحفٍ في فلاةٍ من الأرض ،
ولم يُعلم من وضعه لشهدت العقول السليمة أنه منزلٌ من عند الله ، وأنّ
البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك ، فكيف إذا جاء على يديّ أصدق
الخلق ﷺ ، وأبرهم ، وأتقاهم ، وقال: إنه كلامُ الله ، وتحدّى الخلق
كلهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله فعجزوا . فكيف يبقى مع هذا شكٌ فيه ،
ولهذا قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى
عَلَيْهِمْ﴾ [العنكبوت: ٥١] .

فلَوْ لم يكن لمحمد ﷺ من المعجزاتِ الدالّةِ على صدقه غيرُ هذا
الكتابِ لكفاه ، فكيف وله من المعجزاتِ السماويّةِ والأرضيّةِ ما
لا يُحصى؟ ^(١) .

(١) لطائف المعارف ، للحافظ ابن رجب الحنبلي ، ص ١٦٧-١٦٨ .

المنافشة

- س١- اذكر سبعة من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم؟
- س٢- من وجوه إعجاز القرآن: نظمهُ وأسلوبه العجيب ، بين ذلك؟
- س٣- من وجوه إعجاز القرآن: صدق إخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل ، اذكر مثلاً واحداً لكل نوع؟
- س٤- من وجوه إعجاز القرآن: حدّثه مهما كرّره الإنسان وردّده ، وضح ذلك؟
- س٥- تكلم عن ظاهرة الزوجيّة في الكون كما جاءت في كتاب الله عز وجل؟
- س٦- من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن: مراحل تكوين الجنين ، بين ما تعرفه عن ذلك؟
- س٧- اذكر دليلاً لكلّ مما يلي:
- أ - ضيق التنفس يحصل في طبقات الجو العليا .
- ب- وجود الحاجز بين مياه البحار والأنهار .
- ج- لو لم يكن لمحمد ﷺ من المعجزات إلا القرآن لكفاه .

مميزات الرسالة المحمدية

مَيَّزَ اللهُ الرسالة التي بَعَثَ بها محمداً ﷺ عن الرسالات السابقة
بجملة من الخصائص والمزايا أذكرُ منها أمرين:

- ١- أنها رسالة عالمية عامّة ، فهي للناس جميعاً .
- ٢- أنها رسالة خالدة ، فليس بعدها رسالة تنسخها .

أمّا عالميتها: فَإِنَّ الله تعالى كان يرسل إلى كل قوم رسولاً يدعوهم
إلى توحيده تعالى ، وإلى إصلاح أمرهم ، كما أرسل نوحاً إلى قومه ،
وهوداً إلى قومه عاد ، وصالحاً إلى قومه ثمود ، وإبراهيمَ إلى قومه ،
وموسى إلى فرعون وملأه ، وإلى بني إسرائيل .. فكانت تلك الرسالات
محدودة المكان موقوتة الزمان .

أمّا محمداً ﷺ فكانت رسالته عامّةً لِلْجِنِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى قِيَامِ
السَّاعَةِ ، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾
[سبأ: ٢٨] .

وقال سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾
[الأعراف: ١٥٨] .

وقال ﷺ : "كان النبي يُبعثُ إلى قومه خاصَّةً وبُعِثْتُ للنَّاسِ عامَّةً"^(١).

وأما خلودُها: فلأنَّ الله تعالى ضمَّنَها كلَّ ما تحتاج إليه البشرية في مختلف الأزمنة والأمكنة ، من عقائد وعبادات ومعاملات تفي بحاجاتها ، وتحقِّقُ إنسانيَّتها ، وأودع هذه المبادئ كتاباً تكفل بحفظه وخلوده .

قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] .

فلا يحتاج الناس بعد محمد ﷺ إلى رسول ، ولا بعد القرآن إلى كتاب .

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣] .

خاتم النبيين

لقد كان طبيعياً بعدما أكمل الله هذا الدين وأتمَّ به النعمة على العالمين ، أن يختم النبوة ، وأن يكون محمد ﷺ خاتم النبيين ، وذلك ما

(١) رواه البخاري (٣٣٥) و (٤٣٨) و (٣١٢٢) ، ومسلم (٥٢١) من حديث

جابر ﷺ .

قامت عليه الأدلة نقلاً ، وعقلاً ، وإجماعاً .

١ - أمّا النقل:

فقد صرّح الكتابُ والسُّنةُ بذلك:

أ - ففي القرآن: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .

ب - وأمّا السُّنة: فقد جاءت الأحاديث الصريحة في ذلك ، ومنها

ما رواه البخاري ومسلم: "إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بِنَاناً فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتِ اللَّبْنَةُ؟ فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ" ^(١).

"فلا نتظر من بعده رسولاً ، ولا نلتمس وراءه هدياً ، لأنه خاتم النبيين ، وهو اللَّبْنَةُ الَّتِي أَكْمَلَ اللَّهُ بِهَا بِنَاءَ الشَّرَائِعِ ، فلم يبقَ في بِنَانِهَا بعد وضع هذه اللَّبْنَةِ مطمحٌ لمستزيد . ومن التمسَ علاجاً لأمراض المجتمع في غير شريعته ، أو طلبَ حاجةً من حوائج الإصلاح لأمر المعاش أو المعادِ على غير

(١) رواه البخاري (٣٢٧١) في كتاب المناقب ، ومسلم (٢٢٨٦) في كتاب

الفضائل من حديث أبي هريرة .

قواعد دينه فقد ضلّ ضلالاً بعيداً^(١) .

٢- وأما العقل:

فقد درّج الله الشريعة لبني البشر بدءاً بآدم والأنبياء والمرسلين من بعده إلى أن استكملت الشرائع عدتها واستوفت مناهجها في تربية بني البشر ، واستوعبت تجاربهم في النصيح لهم والتعليم ، حتّى وصلت إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ، فكان بذلك تمام الشريعة ، وختام التنزيل والتشريع .

فلم تعد هناك حاجة إلى رسالة بعد رسالة سيدنا محمد ﷺ العامّة الخالدة التي تضمّنت هداية البشر ، وكفلت لهم السعادة في الدنيا والآخرة .

٣- وأما الإجماع:

فقد أجمع المسلمون على ختم النبوة ، وأنه لا نبيّ بعد محمد ﷺ ، ولا رسالة بعد رسالة الإسلام ، وأصبح ذلك معلوماً من الدين بالضرورة ، فكل من ادّعى النبوة أو صدّق دعواها - بعد سيدنا محمد ﷺ - فهو كافر كذاب .

(١) المختار من كنوز السنّة ، للدكتور محمد عبدالله دراز ، ص ١٢٦ .

تحذير من مدَّعي النبوة^(١) :

وقد حذرنا النبي ﷺ من أدعياء النبوة الدجَّالين ، ووصفهم بالكذب فقال: "لا تقومُ الساعةُ حتَّى يُبعثَ دجَّالونَ كذَّابونَ ، قريبٌ من ثلاثين ، كُلُّهم يزعمُ أنه رسولُ الله " (٢) .

(١) ظَهَرَ قديمًا متنبِّعون كذَّابون مثل: مسيلمة الكذاب ، والأسود العنسي ، وقد افتضح كذبهم ، وبَادَ ذِكْرُهُمْ ، وانتهى أمرهم .

وظهر حديثًا متنبِّعون كذَّابون ، منهم غلام أحمد مؤسس طائفة "القاديانية" التي ظهرت في جزء من الهند ، لخدمة الاستعمار بالدعوة لإبطال الجهاد ، وقد زعم مؤسس الطائفة أنه نبيٌّ مجدد ، وقد أفتى علماء المسلمين بكفرهم وارتدادهم .

(٢) رواه مسلمٌ في صحيحه ٢٣٣٩:٤ (١٥٧) ، كتاب الفتن وأُشْرَاطُ السَّاعَةِ .

المنافشة

- س ١- مَيِّزَ اللهُ الرسالةَ المحمديَّةَ بعدد من المزايا ، اذكر منها مَزِيَّتَيْنِ؟
س ٢- الرسائل السابقة كانت محدودة المكان موقوتة الزمان ، وضح

ذلك؟

- س ٣- ما سِرُّ خلود الرسالة المحمدية ؟
س ٤- ما حكم مَنْ ادَّعى النبوة أو صدَّق مدَّعيها بعد نبينا محمد ﷺ ؟
س ٥- اذكر دليلاً من القرآن لكلِّ مما يلي:
أ - عموم الرسالة المحمدية .

ب- حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل .

ج- محمد ﷺ خاتم النبيين .

- س ٦- أكمل الأدلَّة الآتية ثُمَّ اذكر ما ترشد إليه:

أ - "إنَّ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى
....."

ب- "لا تقومُ الساعةُ حَتَّى يُعِثَّ
....."

ج- "كَانَ النَّبِيُّ يُعِثُّ إِلَى
....."

أفضل الأنبياء والمرسلين (١)

اصطفى الله تعالى نبيه محمداً ﷺ ، وفضلته على العالمين ، وأكرمه بخصائص لم يُعطاها غيره من الأنبياء والمرسلين ، مما يدلُّ على عظيم قدره ورفعة منزلته عند ربه سبحانه .

وقد ذكرتُ في الدرس السابق بعضَ مميّزاتِ رسالته ﷺ ، فهي الرسالة العالمية العامة ، والرسالة الباقية الخالدة .

وأذكرُ لك الآن بعضَ ما أكرمَ الله تعالى به سيّد الأوّلين والآخريين في الدنيا:

أ - رَفَعَ ذِكْرَهُ وعلّو قدره على جميع المخلوقات^(١):

قال تعالى مخاطباً نبيه ﷺ : ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٢] أي إذا ذكّر الله تعالى ذكّر معه رسوله ﷺ^(٢) .

(١) "شهادة لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله" ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، ص

(٢) قال رسول الله ﷺ : "أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعتُ ذكركُ

قال: "الله أعلم" قال: "إذا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معي" رواه أبو يعلى في مسنده (١٣٨٠)

ولقد قرَنَ اللهُ تعالى ذِكْرَ حَبِيبِهِ ﷺ بِذِكْرِه سُبْحَانَهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ
مِنَ الْقُرْآنِ:

- ١ - فِي الْإِيمَانِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧] .
- ٢ - فِي الطَّاعَةِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢] .
- ٣ - فِي الْحُبَّةِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [التوبة: ٢٤] .
- ٤ - فِي الْأَدَبِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١] .
- ٥ - فِي الْإِرْضَاءِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ٦٢] .

= والطبري في تفسيره ٢٣٥:٣٠ من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الهيثمي في "المجمع" ٢٥٤:٨ : رواه أبو يعلى وإسناده حسن .

- ٦ - وفي النصره: قال تعالى: ﴿وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [الحشر: ٨] .
- ٧ - وفي الهجرة: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٠] .
- ٨ - وفي القضاء والحكم: قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: ٥١] .
- وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] .
- ٩ - وفي تحريم المعصية: قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦] .
- ١٠ - وفي تحريم المشاققة: قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^(١)﴾ [الأنفال: ١٣] .

(١) شاقُّوا: خالفوا، وهي مشتقة من الشَّقَّ، لأن كلا المتعاديَّين في شِقِّ خلافٍ شَقٌّ صاحبه .

١١- وفي التحذير من المحادّة: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ
اللّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾^(١)
[المجادلة: ٥].

١٢- وفي التحذير من الإيذاء: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ
اللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾
[الأحزاب: ٥٧].

١٣- وفي التهديد بالمحاربة: قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

١٤- وفي الشهادة: الأذان ، والإقامة ، والتحيّات في الصلوات ،
وغير ذلك .

ب- أخذ العهد له ﷺ على جميع الأنبياء والرسل:
قال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
آتَيْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي
قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾^(٢)

(١) يحادون: أي يعادون ، كتبوا: أي ذلوا وأخزوا وأهلكوا .

(٢) الميثاق: عقدٌ موكّدٌ يمين ، لتؤمنن: اللام لام القسم ، وتقديره: والله لتؤمنن

به . إصري: عهدي ، والإصرُ العهد الثقيل .

[آل عمران: ٨١] .

ومعنى ميثاق النبيين: ما وثّقوا به على أنفسهم من الإيمان برسولِ الله ﷺ ، والإقرار بفضله ، والبشارة بمبعثه ﷺ .
وهذا تكريمٌ كبيرٌ لنبيّه لأخذ الميثاقِ على الأنبياءِ أن يؤمنوا به وينصروه إن ظهرَ في زمنهم^(١) .

ج- إمامته ﷺ في الأنبياءِ بيتِ المقدس:

ومما يدلُّ على تقديمه وفضله ، وعلوّ مقامه ، وعِظَم شأنه: صلاته بالأنبياء ليلة أُسريَ به إذ لا يؤمُّ القومُ إلّا الأفضل والأعلم والأكمل .

د - وهو ﷺ إمامُ المرسلين في الآخرة أيضاً:

قال ﷺ : "إذا كان يومُ القيامةِ كنتُ إمامَ النبيين وخطيبَهُمْ ، وصاحبَ شفاعتهم غير فخر"^(٢) .
فهو ﷺ خيرةُ الخلقِ أجمعين ، وأكرمُ الأولين والآخرين على ربِّ

(١) وآية الميثاقِ نصٌّ في نبينا ﷺ لا تحتملُ غيره . ويُنظر: "دلالة القرآن المبين على أنَّ النبيَّ ﷺ أفضلُ العالمين" ، للشيخ عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله تعالى ، ص ٢٥-٢٨ .

(٢) رواه أحمد ١٣٧:٥ ، والترمذي في المناقب (٣٦١٣) .

العالمين كما قال ﷺ : "أنا سيّد ولدِ آدمَ ولا فخر" ^(١) .

(١) أخرجه أحمد ٢:٣ ، والترمذي (٣٦١٥) ، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري ، وأخرجه أحمد ١:٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٩٥ و ٢٩٦ من حديث ابن عباس ، وأخرجه أحمد ٣:١٤٤ من حديث أنس بن مالك ، وسنده صحيح ، وآخر من حديث عبد الله بن سلام عند ابن حبان (٢١٢٧) ، وسنده صحيح .

المنافشة

- س١- اذكر ثلاث فضائل خصَّ الله تعالى بها رسوله ﷺ في الدنيا؟
- س٢- أخذَ الله سبحانه الميثاقَ لرسوله ﷺ على جميع الأنبياء والمرسلين ،
فما معنى ميثاق النبيين ، وما الدليل عليه؟
- س٣- قرَنَ الله تعالى ذِكْرَ رسوله ﷺ بِذِكْرِهِ في الشهادة: اذكر ثلاثة
مواضع تدلُّ على ذلك؟
- س٤- قرَنَ الله تعالى ذِكْرَ رسوله ﷺ بِذِكْرِهِ سبحانه في مواضع كثيرة ،
اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:

١- الإيمان . ٢- الطاعة . ٣- الأدب .

٤- الإرضاء . ٥- النصرة .

س٥- أكمل الأدلة الآتية ، ثُمَّ اذكر ما ترشد إليه؟

أ - ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
.....﴾ .

ب- ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً
.....﴾ .

ج- ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ
.....﴾ .

أفضل الأنبياء والمرسلين (٢)

ذكرتُ لك في الدرس السابق بعض ما أكرم الله تعالى به سيّد الأولين والآخرين في الدنيا ، وأذكر لك الآن بعض ما أكرم الله تعالى به نبيّه ﷺ في الآخرة:

١- الشهادة:

قال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾^(١) [النساء: ٤١] .
فأمّته ﷺ تشهد للأنبياء السابقين على أممهم ، بأنهم أبلغوا رسالات ربهم ، وهو ﷺ يشهد لهذه الأمة كذلك^(٢) .

٢- المقام المحمود:

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] .

(١) شهيداً: أي شاهداً على مَنْ آمَنَ بالإيمان ، وعلى من كفر بالكفر ، وعلى من نافق بالنفاق .

(٢) يعني أنه ﷺ يركّي أمّته المتّبعين له ، ويُعدّ لهم ويشهد لهم بالثقة والعدالة حتّى تقبل شهادتهم .

وهذا هو مقامُ الشفاعةِ العُظمى العامّة لجميع أهل الموقف ، فإنّه يشفعُ بهم ﷺ ، وينقذهم من طولِ الموقفِ وكُرْبَاتِهِ بعد أن طلبوا من الرُّسلِ الشفاعةَ فلم يستجيبوا لهم ، حتّى انتهوا إلى إمامِ المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فقال: "أنا لها أنا لها" ، فيشفعُ ويشفعُ ، وينفضُ أمرُ الموقفِ وكلُّهم يحمّدونه ﷺ ويُنشِونَ عليه بقيامه هذا المقامَ المحمود .

٣- لواءُ الحمد:

إذا كانَ يومُ القيامةِ كانَ الناسُ بما فيهم الأنبياءُ صلواتُ الله عليه وعليهم أجمعين تحتَ لوائه ﷺ .
قال ﷺ : "أنا سيّدُ ولدِ آدَمَ يومَ القيامةِ"^(١) ولا فخر ، ويدي لواءُ الحمدِ ولا فخر ، وما مِن نبيٍّ يومئذٍ آدَمُ فمن سِواه إلاّ تحتَ لوائِي"^(٢).

(١) إنّما خصَّ يومَ القيامةِ بالذكرَ مع أنّ له السيادةَ في الدُّنيا والآخرة ، لأنّ الناسَ كلّهم على مختلفٍ مللهم يُقرُّون له بالسيادة يومَ القيامة ، ويشهدون له بذلك ، وأمّا في الدنيا فمنهم ومنهم ، ومعنى قوله: "ولا فخر" أي أنه لم يقل ذلك فخراً وكبراً ، وإنّما قال ذلك تحدُّثاً بنعمة الله تعالى وشكراً له .

(٢) رواه أحمد ٢: ٣ ، والترمذي في كتاب المناقب (٣٦١٥) .

٤ - الوسيلة:

الوسيلة في اللغة: هي التي يُتَوَصَّلُ بها إلى تحصيل المقصود المحمود .
وأما الوسيلة التي خصَّ الله تعالى بها سيدنا محمداً ﷺ فهي منزلة في أعلى الجنة ليس فوقها منزلة .

وقد أمر النبي ﷺ أمته أن يسألوا الله تعالى له الوسيلة لينالوا الأجر العظيم ، والفضل الكبير ، فقال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ: حَلَّتْ عَلَيْهِ الشفاعة" (١) .

٥ - الكوثر:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَغْنَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ

(١) رواه مسلم (٣٨٤)، وأبو داود (٥٢٣) كلاهما في الصلاة ، والترمذي (٣٦١٩) في المناقب ، والنسائي (٦٧٨) في الأذان ، حلت عليه: أي نزلت عليه ، شفاعتي: المراد بها شفاعاة مخصوصة .

شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ^(١) [الكوثر] .

قال ﷺ : "بيننا أنا أسيرُ في الجنة ، إذ أنا بنهرٍ حافتاهُ قِبابُ الدُّرِّ
المجوّف ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الَّذي أعطاك
ربُّك ، فإذا طينه مسكٌ أذفر"^(٢) .

فذلك النهر العظيم في الجنة يسمّى كوثرًا ، ويصبُّ نهر الكوثر في
حوضِ الموقف ، وهو الَّذي ترُدُّ عليه أُمَّةٌ محمدٍ ﷺ .

٦- إكرامُ الله تعالى نبيّه محمداً ﷺ بأوَلِيَّاتِ المعالي في الآخرة:

لقد اختصَّ الله نبيّه محمداً ﷺ بأوَلِيَّاتِ المعالي والكمالاتِ في
الآخرة ، أذكرُ لك بعضها:
أولاً : فهو ﷺ أوَّلُ من تنشقُّ عنه الأرض .

(١) الكوثر: صيغةٌ مبالغة على وزن فَوَعَلَ تدلُّ على الكثرة ، مثل: نَوَفَلَ من النفل ،
وجَوَهَرَ من الجهر ، والعربُ تسمي كلَّ شيءٍ كثيرٍ في العدد والقدرِ كوثرًا .
والنحر: أي انحرِ الإبلَ وتصدَّق بها على المحتاجين . شانتك: الشانئ هو المبغض .
الأبتر: المنقطع عن كل خير . وإذا كان مبغضُ رسول الله ﷺ منقطعاً عن كل
خير ، فمعنى ذلك أنَّ محبةَ ﷺ متَّصلةٌ بكل خير .

(٢) رواه البخاري (٦٥٨١) في كتاب الرقاق من حديث أنس بن مالك ، وقوله:
بيننا أنا أسير في الجنة: أي ليلة الإسراء ، ومسكٌ أذفر: شديد الرائحة ، جيدٌ إلى
الغاية .

- ثانياً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بالكلام فيُثْنِي على الله تعالى .
- ثالثاً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بالسجود .
- رابعاً : وهو ﷺ أوَّلُ شافعٍ وأوَّلُ مشفعٍ .
- خامساً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يُقْضَى بَيْنَ أُمَّتِهِ قَبْلَ الْخَلَائِقِ .
- سادساً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يَجُوزُ الصُّرَاطُ بِأُمَّتِهِ .
- سابعاً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ .
- ثامناً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الْجَنَّةِ .
- تاسعاً : وهو ﷺ أوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ^(١) .

(١) انظر أدلة هذه الأوليات في كتاب "شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله" للشيخ عبد الله سراج الدين حفظه الله ، ص ١٤٤ - ١٤٨ .

المنافشة

- س١- اذكر خمس فضائل مما أكرم الله تعالى نبيه ﷺ في الآخرة ؟
- س٢- اذكر سبعة أوليات خصَّ الله بها نبيه ﷺ في الآخرة؟
- س٣- ما الوسيلة في اللغة والشرع؟
- س٤- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - إعطاء الله تعالى الكوثر لنبيه ﷺ .
- ب- لواء الحمد .
- ج- شهادته ﷺ لأُمَّته .
- س٥- أكمل الأدلة الآتية ثمَّ اذكر ما ترشد إليه؟
- أ - ﴿ومن الليل فتعجَّد به﴾
- ﴿.....﴾
- ب- "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثمَّ"
- "
- ج- "يينا أنا أسيرُ في الجنة ، إذ أنا بنهر"
- "

أُمَّةُ الرَّسُولِ ﷺ (١)

فَضَّلَ اللَّهُ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْأُمَمِ ، إِكْرَامًا لِنَبِيِّهَا ﷺ
لأنَّ شَرَفَ التَّابِعِ إِنَّمَا هُوَ لَشَرَفِ الْمَتَّبِعِ ﷺ .
معنى الأُمَّة:

"الْأُمَّةُ: كُلُّ جَمَاعَةٍ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ ، سَوَاءً آمَنُوا أَوْ كَفَرُوا"^(١) ،
وَمُحَمَّدٌ ﷺ بَعَثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨] ، فَالْعَالَمُ كُلُّهُ -بِشَرْقِهِ وَغَرْبِهِ وَعَجَمِهِ
وَعَرَبِهِ- أُمَّةُ الدَّعْوَةِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ .

وَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﷺ تَنْقَسِمُ إِلَى قَسَمَيْنِ:

الأول: أمة الدعوة: وتشملُ سائرَ العالمِ .

والثاني: أمة الإجابة: والمقصود بها كل من استجابَ لدعوةِ محمد ﷺ
وآمَنَ بِهِ وَدَخَلَ فِي دِينِهِ .

(١) القاموسُ المحيط ، مادة "أ م م" ، وقال الراغب في "مفردات القرآن" ص ٨٦:

"الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما ، إما دين واحد ، أو زمان واحد ، أو مكان واحد" .

وأمة الإجابة هي المقصودة إذا قيل: أمة الإسلام ، أو أمة محمد ﷺ ، بل هي المقصودة بكلمة "الأمة" عند الإطلاق^(١).

بناء الأمة الصالحة:

من أهداف بعثة الرسول ﷺ تكوين أمة متميزة ، تحمل رسالته إلى العالم كله ، فتحمل معها الرحمة والنور والخير للبشرية ، كما قال تعالى لرسوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] .

ولم يكن تكوين هذه الأمة بالأمر السهل ، فقد نشأ رسول الله ﷺ في جزيرة العرب ، وهي قائمة على القبليّة ، والعصبيّة ، فالقبليّة هي أساس الولاء ، ومصدر الاعتزاز والانتماء .

فلما بُعث رسول الله ﷺ نقلهم نقلة كبيرة من سجن القبليّة ، الضيقة إلى ساحة الأمة الواسعة ، وبنى أمة على أساس الإيمان ، فهي لا تقوم على رابطة عرقية ولا لؤنيّة ، ولا طبقيّة ، بل هي أمة عقيدة ورسالة قبل كل شيء^(٢) .

(١) الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم ، للدكتور القرضاوي ، ص ٩ .

(٢) مدخل لمعرفة الإسلام ، للدكتور القرضاوي ص ٢٤٦-٢٤٨ باختصار .

فضائل الأُمَّةِ المسلمة:

أبرز ما يُمَيِّزُ هذه الأُمَّة عن غيرها من الأممِ أوصافُ أربعة ذَكَرَها القرآن ، وهذه الأوصاف هي خصائص وفضائل لهذه الأُمَّة ، وهي:

١- الرِّبَّانِيَّة:

فهي أُمَّة أنشأها الله تعالى واجتباها ، ولهذا يقولُ الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] ، فهذا التعبير "جعلناكم" يفيد أنَّ الله تعالى هو جاعلُ هذه الأُمَّة وصانعُها .

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] ، فتعبير "أُخْرِجَتْ" يدلُّ على أنَّ هناك مُخْرِجاً أخرج هذه الأُمَّة ، وهياًها لرسالته ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] .

فهي أُمَّة مصدرها ربَّانيٌّ ، ووجهتها ربَّانية ، لأنها تعيش لله ، ولتحقيق منهج الله .

٢- الوَسْطِيَّة:

فهي الأُمَّة التي تُمَثِّلُ "الصراطَ المستقيم" بين السُّبُلِ المنعرجة والملتَوِيَّة ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النَّبِيِّينَ والصَّادِقِينَ والشُّهَدَاءِ

والصالحين ، لا صراط المغضوب عليهم -وهم اليهود- ولا الضالين
-وهم النصارى- .

وهذه الوسطية هي التي تؤهل الأمة للشهادة على الناس ، وتبوّئها
مكانَ الأستاذية للبشرية ، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^(١)﴾
[البقرة: ١٤٣] .

٣- الدعوة:

فهي أمة دعوة ورسالة ، ليست أمة مُنكفئة على نفسها ،
تحتكر الحق والخير والهداية لذاتها ، ولا تعمل على نشرها في الناس ،
بل الدعوة فريضة عليها ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان
بالله أساس تفضيلها على كل الأمم ، كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾
[آل عمران: ١١٠] .

فهي لم ترجح على سائر الأمم لسبب مادي أو غنصري ،
إنما رَجَحَتْ في ميزان الحق لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،

(١) وَسَطًا: خياراً عُدولاً . لتكونوا: أي يومَ القيامة . شهداء على الناس: أي على
الأمم السابقة أن رسلهم بلغتهم الدعوة .

وتؤمن بالله .

٤ - الوحدة:

فهي أمة واحدة ، وإن تكوَّنت من عروقٍ وألوانٍ ولغاتٍ ، فقد صهرها الإسلامُ في بوتقةٍ واحدة ، وأذاب الفوارقَ بينها ، وربطها بالعروة الوثقى لا انفصامَ لها .

يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢] .

ويقول سبحانه: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢] .

أمةٌ ربُّها واحدٌ هو الله سبحانه ، ونبيُّها واحدٌ هو محمدٌ ﷺ ، وكتابتها واحدٌ هو القرآن ، وقبلتها واحدةٌ هي الكعبة ، وشريعَتها واحدةٌ هي الإسلام ، ووطنها واحدٌ هو "دارُ الإسلام" ^(١) .

(١) المصدر السابق ، ص ٢٤٨-٢٥٢ باختصار .

المناقشة

س ١- ما معنى الأمة ، وإلى كم قسم تنقسم أمة محمد ﷺ ، وما المراد بأمرته ﷺ ؟

س ٢- من أهداف بعثة الرسول ﷺ تكوين أمة تحمل رسالة الإسلام ، وضح ذلك؟

س ٣- من خصائص الأمة المسلمة: الربانيّة ، بين ذلك ، مع الأدلة؟

س ٤- من خصائص الأمة المسلمة: الوسطيّة ، اشرح ذلك؟

س ٥- بم رجحت أمة الرسول ﷺ على سائر الأمم؟

س ٦- الأمة المسلمة أمة واحدة ، وضح ذلك؟

س ٧- اذكر دليلاً لما يلي:

أ - وسطية الأمة المسلمة هي التي تؤهلها للشهادة على الناس .

ب- الأمة المسلمة أخرجها الله واجتباها .

ج- الأمة المسلمة أمة دعوة ورسالة .

أُمَّةُ الرَّسُولِ ﷺ (٢)

ذكرتُ لك في الدرس السابق بعضَ الفضائلِ الكبرى والمزايا العظيمةِ لأُمَّةِ الرسولِ ﷺ في القرآنِ الكريمِ .

وفي السُّنَّةِ النبويةِ أحاديثُ جُمَّةٌ تتحدَّثُ عن الأُمَّةِ وفضائلها ، وما أكرمَ اللهَ تعالى نبيَّهُ في أُمَّتِهِ في الدنيا والآخرةِ ، وأذكرُ لك بعضها:

قال ﷺ : "إِنكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً ، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ" (١) .

وعن عليٍّ عليه السلام قال: قال رسولُ الله ﷺ : "وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ" (٢) ، وعن حذيفة عليه السلام: "فُضِّلَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ" (٣) .

فهذه الأُمَّةُ الوحيدةُ التي تؤمنُ بالله سبحانه الإيمانَ الصحيح ، والتي ورثت رسالاتِ الأنبياء ، وتؤمنُ بهم جميعاً صلواتُ الله وسلامه عليهم .

(١) رواه أحمد ٤: ٤٤٦ ، والترمذي في كتاب التفسير (٣٠٠١) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص .

(٢) رواه أحمد ١: ١٥٨ .

(٣) رواه أحمد عن حذيفة موقوفاً ٥: ٣٨٢ .

أ - ومن مظاهر هذه الخيرية والتفضيل في الدنيا:

١ و ٢ و ٣- عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "فضلنا على الناس بثلاث: جُعِلَتْ صفوفُنا كصفوفِ الملائكة ، وجُعِلَتْ لنا الأرض كلها مسجداً ، وجُعِلَتْ تربُّتها طهوراً إذا لم نجد الماء" ^(١) .

٤- يوم الجمعة: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "هُدِينَا إِلَى الجمعة ، وَأُضِلَّ اللَّهُ عَنْهَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا" ^(٢) .

٥- لا تزال طائفةٌ منها على الحق: ومما خصَّ الله به هذه الأمة أن لا يجمعها على ضلالة ، وأنه ستبقى منها طائفةٌ على الحق ظاهرين حتَّى قيام الساعة ، قال ﷺ: "لا تزال طائفةٌ من أُمِّي ظاهرين على الحق ، لا يضرُّهم مَنْ خَذَلَهُمْ حتَّى يَأْتِيَ أمرُ الله" ^(٣) .

(١) رواه مسلم (٦٤٢) في كتاب المساجد .

(٢) رواه مسلم برقم (٨٥٦) في كتاب الجمعة .

(٣) رواه البخاري ومسلم عن عددٍ من الصحابة ، والحديث متواتر ، أما هذه الطائفة فقال البخاري في "صحيحه": هم أهل العلم ، وقال الإمام النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعةً متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب ، وفقير ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد وعابد . انظر "شرح مسلم" ١٣ : ٦٦-٦٧ .

وقال ﷺ : " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي ضَلَالَةً " (١)

ب- ومن مظاهر الخيرية والتكريم في الآخرة:

١- أنها شاهدةٌ للأنبياء عليهم السلام على أمهم:

بأنهم قد بلغوا الرسالة عندما تدَّعي الأمم أنهم ما جاءهم بشيرٌ ولا نذير ، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣] .

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٢) [الحج: ٧٨] .

(١) رواه الترمذي (٢١٦٧) في أبواب الفتن ، وقال: غريبٌ من هذا الوجه ، ورواه الحاكم في "المستدرک" في كتاب العلم ١: ١١٥ من حديث ابن عمر ، ورواه ابن ماجه (٣٩٥٠) في كتاب الفتن ، وابن أبي عاصم في كتاب "السنة" ٤: ١ من حديث أنس .

(٢) اجْتَبَاكُمْ: اختاركم . حرج: ضيق . من قبل: أي من قبل هذا الكتاب في الكتب السابقة . وفي هذا: أي القرآن .

يعني أنه ﷺ يزكي أُمَّتَهُ الْمُتَّبِعِينَ لَهُ ، وَيَعْدِلُهُمْ ، وَيَشْهَدُ لَهُمْ بِالثَّقَةِ
وَالْعَدَالَةِ حَتَّى تَقْبَلَ شَهَادَتَهُمْ .

٢- الآخِرُونَ السَّابِقُونَ:

وَمَا خُصِّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنهَا آخِرُ الْأُمَمِ فِي الْوُجُودِ ، وَهِيَ أَوَّلُ
الْأُمَمِ فِي الْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ .
قَالَ ﷺ: "نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَدَّ أَنْهَمُ أَوْتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُنَا ، وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ..." (١) .

٣- الْغُرَّةُ الْمُحَجَّلُونَ:

وَمَا خُصِّتْ بِهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنهَا تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّةً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ
الْوُضُوءِ .
قَالَ ﷺ: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّةً مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ ،
فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" (٢) .

(١) رواه البخاري (٨٧٦) ، ومسلم (٨٥٥) كلاهما في كتاب الجمعة .

(٢) رواه البخاري (١٣٦) في كتاب الوضوء ، ومسلم (٢٤٦) في كتاب الطهارة ،
الْغُرَّةُ: جَمْعُ الْأَغْرَةِ ، مِنَ الْغَرَّةِ ، وَأَصْلُ الْغُرَّةِ: الْبَيَاضُ الَّذِي يَكُونُ فِي وَجْهِ
الْفَرَسِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ: بَيَاضُ وَجْهِهِمْ بِنُورِ الْوُضُوءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمُحَجَّلُونَ: جَمْعُ
مُحَجَّلٍ ، وَهُوَ الْفَرَسُ الَّذِي يَرْتَفِعُ الْبَيَاضُ فِي قَوَائِمِهِ إِلَى مَوْضِعِ الْقَيْدِ ، وَالْمُرَادُ-

٤ - هم أكثر أهل الجنة:

ومما خُصِّتْ به هذه الأمة أنها ستكون أكثر الأمم في الجنة .
قال ﷺ : "والذي نفسي بيده إني لأطمع في أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة.." (١) .

وقد ورد في الحديث ما يفيد أنهم أكثر من النصف: فهم ثلثا أهل الجنة ، والثلث الباقي من سائر الأمم .
قال ﷺ : "أهل الجنة عشرون ومائة صنف ، ثمانون منها من هذه الأمة ، وأربعون من سائر الأمم" (٢) .

= بالحديث: بيض مواضع الوضوء من الأوجه والأيدي والأقدام ، استعمار أثر الوضوء في الوجه واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفرس ويديه ورجليه كما في "النهاية" ١: ٣٤٦ و ٣: ٣٥٤ .

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٦٥٢٨) ، ومسلم في كتاب الإيمان (٢٢٢) .

(٢) رواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (٢٥٤٦) ، وقال: حديث حسن .

المناقشة

- س ١- اذكر خمساً من مظاهر الخيرية لهذه الأمة في الدنيا؟
- س ٢- اذكر أربعاً من مظاهر الخيرية لهذه الأمة في الآخرة؟
- س ٣- ما المراد بشهادة الأمة على الأمم يوم القيامة؟
- س ٤- ما معنى قوله ﷺ : "نحنُ الآخرون السابقون"؟
- س ٥- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - أمة الرسول ﷺ خيرُ الأمم .
- ب- لا تزال طائفةٌ منها على الحق .
- ج- تأتي يومَ القيامة غراً محجلين .
- س ٦- أكمل الأدلّة الآتية ، ثمَّ اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿هو اجتباكم وما جعلَ عليكم في الدين﴾
- ﴿
- ب- "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثَ:
- "
- ج- "أَهْلُ الْجَنَّةِ عَشْرُونَ وَمِائَةً صَنَفَ
- "

من حقوق الرسول ﷺ

لقد قامت الدلائل بإثبات نبوة سيدنا محمد ﷺ وصحة رسالته ، وتميّزت الرسالة المحمدية بأنها رسالة عالمية لجميع البشرية ، وأنها رسالة خالدة نسخ الله بها جميع الرسائل السابقة ، وخصّ الله نبيه ﷺ وفضّله على الخلق أجمعين ، كما خصّ أمة الإجابة وفضّلها على جميع الأمم ، ولذلك أوجب الله تعالى لنبيه ﷺ على أمته كثيراً من الحقوق ، أهمّها:

محبة رسول الله ﷺ

معنى محبة رسول الله ﷺ :

أن يميل قلب المسلم إليه ﷺ ميلاً يتجلّى فيه إثاره ﷺ على كل محبوب من نفسٍ ووالدٍ وولدٍ ومال ، ومن الناس أجمعين .
وجوب محبة الرسول ﷺ :

ومحبة الرسول من أصول الإيمان ، فلا يتحقق الإيمان إلاّ بها ، دلّ على ذلك القرآن والسنة .

أ - فمن القرآن قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ^(١) ﴿التوبة: ٢٤﴾ .

ب- ومن السنة قوله ﷺ : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
والديه وولده والناس أجمعين"^(٢) .
علامات محبة الرسول ﷺ :

إِنَّ محبة النبي ﷺ لها علامات تدلُّ عليها ، وهذه العلامات كثيرة ،
سأذكر لك أهمها:

١- التمسك بشريعته واتباع سنته:

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١] .
فجعل الله سبحانه متابعة الرسول علامة على محبة العبد لربه ،
وجعل جزاء العبد على حسن متابعته لرسول الله ﷺ: محبة الله
إيَّاهُ ، وغفرانه سبحانه له .

(١) عشر تكم: العشرة هم الأذنون من أهل الإنسان الذين يعاشره دون غيرهم .

اقتربتموها: اكتسبتموها . فترَبَّصُوا: فانتظروا ، وهذا تهديدٌ بسوء العواقب .

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان (١٥) ، ومسلم في كتاب الإيمان (٤٤) من

حديث أنسٍ رضي الله عنه .

٢- تعظيمه ﷺ وتوقيره والأدب معه:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِّتُؤْمِنُوا بِمَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتُغْزَرُوهُ وَتُوقَرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفتح: ٩] ،
فالتسبيحُ لله عزَّ وجلَّ ، والتعزيرُ والتوقيرُ للنبي ﷺ ، والتعزيرُ: نصرٌ
مع تعظيم ، والتوقيرُ: التبجيلُ والاحترام .

وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَغَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(١) [الأعراف: ١٥٧] .

٣- كثرة تذكُّره ﷺ وتمنِّي رؤيته والشوق إلى لقائه:

ذلك أنَّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ ، ولا يكونُ ذلك إلا إذا
شغلت المحبة قلبَ المحب وفكره ، ويدخل في هذا الشوق إلى لقائه
ﷺ ، إذ كُلُّ حبيبٍ يحبُّ لقاءَ حبيبه ، وفي الحديث: "مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي
لِي حُبًّا ، ناسٌ يكونون بعدي يَودُّ أحدهم لو رآني بأهله وماله"^(٢) .

٤- الإكثارُ من الصلاة والسلام عليه ﷺ :

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(١) غَزَّرُوهُ: أصل التعزير: المنع والنصرة ، وتعزير النبي ﷺ : تعظيمه وإجلاله ودفع
الأعداء عنه . النور: القرآن ، وسُمِّي القرآنُ نوراً لأنه ينير قلبَ المؤمن ؛ فيخرج
به من ظلماتِ الشك والجهالة إلى نورِ اليقين والعلم .

(٢) رواه مسلم في صحيحه (٢٨٣٢) ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿[الأحزاب: ٥٦] .
 والصلاة من الله تعالى: ثناء الله على نبيه ﷺ عند الملائكة ،
 والصلاة من الملائكة: الدعاء له ﷺ ، والصلاة من المؤمنين:
 الطلب من الله تعالى أن يُعلي ذكره ، ويزيده تعظيماً وتشريفاً .
 وقد رغبَ رسول الله ﷺ بالصلاة والسلام عليه في أحاديثَ
 كثيرة ، منها قوله ﷺ : "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 عَشْرًا" (١) .
 اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وأزواجه وذريته ، وسلم تسليماً
 كثيراً .

٥- محبة آل بيته وقرباته وأزواجه وأصحابه ﷺ :

من مظاهر حُبِّه ﷺ: محبة أهل بيته ، وتوقيرهم ، ومعرفة
 فضلهم ، وحفظُ حرمتهم ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
 عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣] .
 وقد أوصى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بآل بيته فقال:
 "أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي" (٢) .

(١) رواه مسلم في صحيحه (٤٠٨) في كتاب الصلاة.

(٢) رواه مسلم (٢٤٠٨) في كتاب فضائل الصحابة .

وقد جاء عن الصديق عليه السلام أنه قال: "ارقبوا محمداً في أهل بيته" (١) .

ومن مظاهر حبه عليه السلام : حب أصحابه ، ومعرفة فضلهم وقدرهم ، والدفاع عنهم ، وصون حرمتهم ، فهم خير هذه الأمة بعد نبيها ، ويكفيهم شرفاً أنهم فازوا بشرف الصُحبة التي لا تعادلها أي منزلة سواها .

وقد أعلن الله تعالى شهادته بأن محمداً رسول الله ، وأثنى سبحانه على أصحابه فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً

(١) رواه البخاري في المناقب (٣٧١٣) . والمراقبة للشيء: المحافظة عليه ، ومعناه:

احفظوه فيهم ، فلا تؤذوهم ، ولا تسيئوا إليهم .

عَظِيمًا ﴿ [الفتح: ٢٩] ^(١) .

ثمرات المحبة:

١ - حلاوة الإيمان: إِنَّ أعظمَ ثمراتِ المحبة أن يجدَ المؤمنُ في قلبه حلاوةَ الإيمان ، كما في الحديث: "ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجد حلاوةَ الإيمان: أن يكونَ اللهَ ورَسُولُهُ أحبَّ إليه مما سِواههما ، وأن يحبَّ المرءَ لا يحبه إلاَّ اللهَ ، وأن يكره أن يعودَ في الكفر كما يكره أن يُقذَفَ في النار" ^(٢) . وكلَّما ازدادَ المؤمنُ محبةَ اللهَ ورسوله ﷺ ازدادَ ذوقُهُ لحلاوةَ الإيمان .

٢ - المرءُ مع من أحب: ومن ثمراتِ المحبة أن يكونَ المرءُ مع من أحبَّ ، فمن أحبَّ رسولَ الله ﷺ كان معه في الجنة ، وسَعِدَ بمرافقته ، وتنعمَ برؤيته ، قال ﷺ : "المرءُ مع من أحب" ^(٣) .

(١) يبتغون فضلاً من الله ورضواناً: أي يطلبون فضلاً من الله ويطلبون رضوانه سبحانه ، وفي هذا شهادة لهم بكمالِ صدقهم وإخلاصهم . سيماهم: السيمة هي العلامة ، وهي النور الذي يبدو ظاهراً على وجوههم من كثرة السجود والصلاة . شَطَأَةٌ: الشَّطْأُ فراخ الزرع ، وهو ما خرجَ منه وتفرَّعَ عنه . فَأَزَرَةٌ: أي: قِوَاءٌ وشِدَّةٌ . فاستغلظَ: أي شَبَّ وقويَ . فاستوى على سوقه: جمع ساق ، أي: فاستقامَ على أصوله . منهم: "من" هنا للبيان لا للتبعيض .

(٢) رواه البخاري في كتاب الإيمان (١٦) ، ومسلم في كتاب الإيمان (٦٧) .

(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب (٦١٦٨) ، ومسلم في كتاب البرِّ (٢٦٤٠) .

الناقشة

- س١- ما معنى محبة رسول الله ﷺ ؟
- س٢- ما الدليل على وجوب محبة الرسول ﷺ من القرآن والسنة؟
- س٣- اذكر علامات محبة الرسول ﷺ ؟
- س٤- ما هي ثمرات المحبة للرسول ﷺ ، مع الدليل؟
- س٥- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - وجوب تعظيمه ﷺ وتوقيره .
- ب- الإكثار من الصلاة والسلام عليه ﷺ .
- ج- ثناء الله سبحانه على صحابة رسول الله ﷺ .
- س٦- أكمل الأدلة التالية ، ثم اذكر ما ترشد إليه؟
- أ - ﴿قل إن كنتم تحبون الله﴾
- ﴿.....﴾
- ب- ﴿إنما يريد الله ليذهب﴾
- ﴿.....﴾
- ج- "من أشدَّ أمتي لي حُباً"

طاعة الرسول ﷺ

وجوب طاعته ﷺ وأتباعه:

من حقوق الرسول ﷺ على أمته: امتثال أمره ﷺ والاقتداء به في أقواله وأفعاله ، لأنه مرسل من ربه ، هادٍ إلى صراطه ، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٢-٥٣] ، وقال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣-٤] .

ومن كان شأنه كذلك كانت طاعته من طاعة الله تعالى ، لأنَّ الأمر في الحقيقة هو الله تعالى ، والرسول مبلِّغ عنه .

قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] .

وقد أفرَد الله تعالى الأمر بطاعة محمد ﷺ في آيات كثيرة منها قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] .

كما قرَنَ سبحانه طاعته بطاعة رسوله في آياتٍ كثيرةٍ منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ^(١)﴾ [الأنفال: ٢٠] .

من علاماتِ الطاعة والاتباع:

١ - تحكيم السنة والتحاكم إليها: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^(٢)﴾ [النساء: ٥٩] .

فأمر الله تعالى المؤمنين برَدِّ ما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نبيه ﷺ وجعل ذلك علامة الإيمان .

وأقسم سبحانه بِذَاتِهِ على أنه لا يثبت للمؤمنين الإيمان حتَّى يحكِّموا رسول الله ﷺ في أنواع النزاع كافَّةً مع الرِّضا بحكمه

(١) لا تولَّوا عنه: يعني عن رسوله ، وإنما أفرد الضمير لأن الإعراض عن سنته وهديه ﷺ إعراضٌ عن طاعة الله سبحانه لتلازم الطاعتين ، وتداوم الحالتين .

(٢) فإن تنازعتم: أي اختلفتم ، والتنازع: اختلاف الآراء . فرُدُّوه إلى الله والرسول: أي ردُّوا ذلك الأمر الَّذي تنازعتم فيه إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ ، وإلى رسوله ﷺ ما دام حيًّا ، وبعد وفاته فرُدُّوه إلى سنته ﷺ .

والتسليم لأمره ﷺ .

وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا^(١)﴾ [النساء: ٦٥] .

٢- الرضا بحكم رسول الله ﷺ وشرعه: من علامات طاعة الرسول
ﷺ الرضا بحكمه وشرعه ، ولا يتحقق الرضا إلا بالتسليم المطلق ،
والانقياد ظاهراً وباطناً لما جاء به الرسول ﷺ ، وكل التفات عن
الوحي أو اعتراض عليه فهو مناقض للرضا ، ودليل على النفاق .

٣- الاقتداء بالنبي ﷺ والتأسي به: قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] .

والتأسي بالنبي ﷺ هو: أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعله
من وجوب أو ندب ، وأن نترك ما تركه ، أو نهى عنه من محرم

(١) فلا وربك: أي فوربك ، و (لا) لتأكيد معنى القسم ، أو (لا) رد لكلام
سبق ، كأنه قال: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك .
شجر بينهم: أي فيما اختلفوا فيه من الأمور ، وأشكل عليهم حكمه ، وأصله
التداخل والاختلاط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه . حرجاً: ضيقاً . يسلموا
تسليماً: ينقادوا لأمرك انقياداً .

من وجوبٍ أو ندبٍ ، وأن نترك ما تركه ، أو نهى عنه من محرمٍ
أو مكروه ، كما يشمل التأسي به: التأدب بآدابه والتخلق
بأخلاقه ﷺ.

من ثمرات الطاعة والاتباع:

ثَمَّةٌ ثَمَارٌ جَلِيلَةٌ يَجْتَنِي قَطَافُهَا الَّذِينَ يَتَحَقَّقُونَ بِطَاعَةِ الرَّسُولِ ﷺ
وَاتِبَاعِهِ ، وَمِنْ تِلْكَ الثَّمَرَاتِ:

١ - الهداية إلى الحق: قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٥٤] .

٢ - رحمة الله: قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾
[آل عمران: ١٣٢] .

٣ - حبُّ الله ومغفرة الذنوب: قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
[آل عمران: ٣١] .

٤ - دخول الجنة: إِنَّ مَنْ نَالَ هِدَايَةَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ وَحِبَّهُ وَغُفْرَانَهُ فَقَدْ
سَلَكَ سَبِيلَ السَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ ، وَفَازَ الْفَوْزَ الْعَظِيمَ .

قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾
[الأحزاب: ٧١] .

وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [النساء: ١٣] .
 وقال رسول الله ﷺ: "كلُّ أمِّي يدخلون الجنةَ إلا مَنْ أبى ، قالوا:
 يا رسول الله ، ومن يأبى ؟ ، قال: مَنْ أطاعني دخل الجنة ، ومن
 عصاني فقد أبى" (١) .

ويُسنُّ ﷺ أنَّ مثله : "كمثل رجلٍ بنى داراً وجعل فيها مأدبةً ،
 وبعث داعياً ، فمن أجابَ الداعيَ دخلَ الدارَ وأكلَ من المأدبةِ ،
 ومن لم يجبِ الداعي لم يدخلِ الدارَ ولم يأكلَ من المأدبةِ . . فالدار
 الجنة ، والداعي محمدٌ ﷺ ، فمن أطاعَ محمداً فقد أطاعَ الله ، ومن
 عصى محمداً فقد عصى الله ، ومحمدٌ ﷺ فرَّقَ بين الناس" (٢) .

٥- معية الرسول ﷺ : قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

(١) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة (٧٢٨٠) ، والمراد بالإباء هنا هو الامتناع عن التزام سنة الرسول ﷺ وعصيان أمره ، والموصوفُ بالإباء إن كان كافراً فلا يدخل الجنة أبداً ، وإن كان مسلماً مُنِعَ من دخولها مع أول داخلٍ إلا مَنْ شاء الله تعالى (فتح الباري ١٣: ٢٥٤) .

(٢) رواه البخاري في سياقٍ طويلٍ في كتاب الاعتصام بالسنة (٧٢٨١) ، وقوله ﷺ: "ومحمد فرَّقَ بين الناس": أي يفرِّقُ بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه ، وقد جاء في صفته في الكتب السابقة: "فارِقٌ ليطا" أي يفرِّقُ بين الحقِّ والباطل .

وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ

عَلِيمًا ﴿[النساء: ٦٩-٧٠] .

وأيُّ شرفٍ أعظم من هذا الشرف ، أن ينال المؤمن ذاك المقام

الرفيع في صحبة النبي ﷺ والأخيار في دار الخلد والقرار .

ومن ذا الذي يزهد في تلك الثمرات ويعزف عن هذه

المكرمات !!؟ .

المنافشة

- س١- لماذا أمرنا الله سبحانه بطاعة الرسول ﷺ ؟
- س٢- اذكر أهم علامات الطاعة والاتباع لرسول الله ﷺ ؟
- س٣- اذكر أهم ثمرات الطاعة والاتباع للرسول ﷺ ؟
- س٤- ما موقف المؤمنين عند التنازع واختلاف الآراء؟
- س٥- كيف يتحقق الرضا بحكم رسول الله ﷺ ؟
- س٦- كيف يتحقق الاقتداء بالنبي ﷺ والتأسي به؟
- س٧- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - الرسول ﷺ هادٍ إلى صراطِ الله المستقيم .
- ب- طاعة الرسول ﷺ من طاعة الله .
- ج- معة الرسول ﷺ .
- س٨- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿قل إن كنتم تحبون الله﴾
- ﴿.....﴾ .
- ب- ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾
- ﴿.....﴾ .
- ج- "كل أمي يدخلون الجنة إلا من" .

الفصل الخامس

الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

- ١- تعريفه وأسمائه .
- ٢- عناية القرآن باليوم الآخر .
- ٣- أدلة إثبات اليوم الآخر .
- ٤- ثمرات الإيمان باليوم الآخر .
- ٥- أوّل منازل الآخرة .
- ٦- أشرط الساعة .
- ٧- البعث والحشر .
- ٨- الحوض والشفاعة .
- ٩- الحساب .
- ١٠- الشهود وصحف الأعمال .
- ١١- وزن الأعمال .
- ١٢- الصراط .
- ١٣- الجنة والنار .

الإيمانُ باليومِ الآخر

اليومُ الآخر:

هو اليومُ الذي يحيي الله فيه الخلقَ بعد موتهم ، ويعتصم من قبورهم ثم يحاسبهم ويجزئهم على أعمالهم^(١) .

والإيمانُ باليومِ الآخر وما فيه من بعثٍ وحسابٍ وثوابٍ وعقابٍ وجَنَّةٍ ونارٍ ركنٌ من أركانِ الإيمان ، وأصلٌ من أصولِ الدين .

أسماءه:

وهو يسمَّى بأسماء كثيرة^(٢) ، وهذه الأسماء تصف اليوم الآخر

(١) قال ابن حجرٍ في سبب تسميته باليومِ الآخر في "الفتح" ١: ١١٨ : "لأنه آخر أيام الدنيا ، أو آخرُ الأزمنة المحدودة" .

(٢) اقتضرت على سبعة أسماء فقط ، وذكر الحافظ ابن حجرٍ في "الفتح" ١١: ٣٩٦ أن بعض العلماء جمعوا أسماء اليوم الآخر فبلغت ثمانين اسماً ، ثم عَقَّبَ الحافظ بقوله: "ولو تتبع مثل هذا من القرآن زاد على ما ذكر" انتهى . ويقول القرطبي في "التذكرة" ص ٢٦٠: "كل ما عَظُم شأنه تعددت صفاته ، وكثرت أسماءه.. فالقيامة لَمَّا عَظُم أمرها ، وكثرت أهوالها سَمَّاهَا الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ، ووصفها بأوصاف كثيرة" .

وتبين ما يقع فيه ؛ لإيقاظ القلوب النائمة ، وتنبيه النفوس الغافلة ، ومن أشهر تلك الأسماء:

١- يوم القيامة:

ففيه يقوم الناسُ لرب العالمين . قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا أَلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥] .

٢- يوم الدين:

أي يوم الجزاء ، فيه تُجزى كل نفس بما كَسَبَتْ . قال تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٣] ، وقال سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ [سورة النور: ٢٥] . أي جزاءهم العادل .

٣- يوم البعث:

حيث يخرج الناس من قبورهم سُرْعاً لِيُؤَفَّفُوا جزاء أعمالهم ، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَنفَعُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦] ، ﴿فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٥٦] .

٤- يوم الجمع:

حيث يَجْمَعُ الله فيه الأولين والآخرين. ﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧] .

٥- يوم التغابن:

ذلك يومٌ يَتَبَيَّنُ فيه الناس أنهم غبنوا أنفسهم.
﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾^(١) [التغابن: ٩] .

٦- يوم الحسرة:

حيث تتقطع قلوب أهل النار من حسراتها بعد فصل القضاء ،
وحين ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلودٌ بلا موت ، ويا أهل النار
خلودٌ بلا موت .

قال تعالى: ﴿وَأُنذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [مريم: ٣٩] .

(١) التغابن: من الغبن وهو فوتُ الحظ ، فيظهر غبن كل كافر بتركه الإيمان ،
ويظهر غبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان .

٧- يوم التلاق:

حيث تتقابل تلك الحشود الهائلة من الخلق ، يلتقي أهل الأرض وأهل السماء بخالقهم في موقف الحساب بلا ستر ولا خفاء ، ليستقبل كلُّ عاملٍ عمله ، ويقرأ كتابه .

قال تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ ^(١) [غافر: ١٥-١٦] .

ومن أسمائه أيضاً:

الحاقّة ، والقارعة ، والواقعة ، والغاشية ، والطامة الكبرى والصاخّة .

محور الإيمان:

الإيمان بالله واليوم الآخر هما محور الإيمان وأساسُ العمل الصالح ، فالإيمان بالله: إيمانٌ بمصدرِ هذا الوجود ، خالقه ومدبّره .

والإيمان باليوم الآخر: إيمانٌ بغايةِ هذا الوجود ونهايته ، وأنَّ إلى ربك المنتهى ، وإلى الله المصير .

(١) يُلقِي الروح: يُنزل الوحي ، وسمّاه روحاً لأنَّ به تحيا الأرواح.

المنافشة

- س ١ - ما اليوم الآخر؟ وما حكم الإيمان به؟
- س ٢ - لماذا سَمَّى الله سبحانه اليوم الآخر بأسماء كثيرة؟
- س ٣ - اذكر خمسة من أسماء اليوم الآخر؟
- س ٤ - يَبين معاني الأسماء الآتية:
- يوم الدين - يوم الجمع - يوم التغابن .
- س ٥ - الإيمان بالله واليوم الآخر هما محور الإيمان ، وأساس العمل الصالح ، وضّح ذلك؟
- س ٦ - اذكر دليلاً لكلٍّ من الأسماء الآتية:
- ١ - يوم البعث .
 - ٢ - يوم الحسرة .
 - ٣ - يوم التلاق .

عنايةُ القرآنِ باليومِ الآخرِ

الإيمانُ باليومِ الآخرِ ركنٌ من أركانِ الإيمانِ ، وأصلٌ من أصول الدين ، وقد عُنِيَ القرآنُ بتقريره ، وتأكيده أهميته ، كعنايته بتقرير الإيمان بالله وتوحيده .

وتبدو هذه العناية والاهتمام من وجوه كثيرة أهمها:
أولاً: ربطه بالإيمان بالله تعالى: فيأتي ذكرُ الإيمانِ باليومِ الآخرِ - غالباً - بعد الإيمان بالله تعالى ، تأكيداً لأهميته ، وبياناً لمنزلته ، ولنقرأ هذه الآيات:

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٧٧].
﴿ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

﴿إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: ١٨].

ثانياً: إكثارُ القرآنِ من ذكرِهِ ليقربه إلى الأذهان ، ويثبتهُ في القلوب ، كلُّ ذلك بشُمُولىِّةٍ واسعةٍ ، فقد ذَكَرَ القرآنُ: الموتَ ، والبعثَ ، والحشرَ ، والصحفَ ، والصراطَ ، والميزانَ ، والجنةَ ،

والنار.. ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من ذكرٍ لهذا اليوم ، وما فيه من ثوابٍ وعقاب .

ثالثاً: تصويرُ القرآن الكريم هذا اليومَ بآياته تصويراً يخلعُ القلوب ، ولنقرأ هذه الآيات:

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ^(١)﴾ [القارعة: ٤-٥] .

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَاباً﴾ [النبأ: ٤٠] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ١-٢] .

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [عبس: ٣٤-٣٧] .

رابعاً: تسمية كثير من السُّورِ القرآنية بأسماء اليوم الآخر مثل سُور: (القيامة ، الواقعة ، الحاقة ، الغاشية ، القارعة..).

(١) المَبْثُوث: المتفرَّق . كالعِهْنِ المنفُوش: أي الصوف المتطاير عند الندف .

وتارة تُسَمَّى السور بشيء من المظاهر الكونية الهائلة التي تقع في ذلك اليوم ، مثل سُورِ: (الدخان ، التكوير ، الانفطار ، الانشقاق ، الزلزلة) .

وتارة تُسَمَّى السور ببعض مشاهد اليوم الآخر مثل سُورِ: (الأعراف ، الزمر ، الجاثية) حتَّى لا تغيب دلالتها وتذكرتها عن القلوب المؤمنة الواعية .

خامساً: عناية القرآن بتقرير وقوعه ، وإقامة الأدلة عليه ببراهين عقلية ، وحجج ملزمة ، مثلما عُنيَ بتقرير التوحيد وإثباته ، كما عُنيَ بالرد على المنكرين لهذا اليوم العظيم ، وكشف شبهاتهم بما يدحضها .

سادساً: أنه اعتبر الإيمان باليوم الآخر أساساً للإيمان بالقرآن ، وأصلاً للالتفاف بهديته واتباع أوامره .

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [الأنعام: ٩٢] .

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ٥١] .

﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [سورة ق: ٤٥] .

وأخيراً: كان آخر ما حُتِمَ به الوحي من آيات الكتاب العزيز التذكير

باليوم الآخر وما فيه من حسابٍ وجزاء .
 قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
 نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة: ٢٨١] .

ويرجعُ اهتمام القرآنِ باليومِ الآخرِ لأسبابٍ منها:

١- أنَّ مشرِكي العرب كانوا ينكرونه ، لأنَّ الإقرار باليوم الآخر يعني
 تحمُّلَ المسؤولية ، ووجوبَ الاستعداد للحسابِ والجزاء ، وهذا ما
 يتهرَّب منه الكافرون ، لأنهم يريدون أن يطلقوا لأهوائهم
 وشهواتهم العنان .

قال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا
 يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجنَّة: ٢٤] .

وقد أطال القرآنُ في الردِّ على شُبُهَةِ المشركين المستبِعين للبعثِ بعد
 الموتِ ، كما سُبِّحَ ذلك .

٢- أنَّ أهل الكتاب -اليهود والنصارى- قد بلغوا منتهى الفساد في
 تصوُّرهم لليومِ الآخر ، وتحوَّل إلى وهمٍ من أوهامهم ، وأمنيةٍ زائفةٍ
 من أمانيتهم يخدعون بها أنفسهم .

فقالوا: ﴿لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَّا
 كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ٢٤] .

وقالوا أيضاً: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾
[البقرة: ١١١].

ولهذا أهدروا تكاليف الشريعة ، واستحلوا محارمها ، وولَّغوا في
الفُجور إلى أقصى الحدود ، إذ أوهموا أنفسهم أنهم بمجرد
انتسابهم إلى اليهودية أو النصرانية فإنَّهم يضمنون "الخلاص" كما
يسمونه ، واستحقاق الجنة .

ولهذا هدَّاهم الله تعالى بقوله: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ
عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ ذَوْنِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾
[البقرة: ٩٤-٩٥] .

وكان نتيجة ذلك أن عبدوا الحياة الدنيا بعد أن أسقطوا الآخرة من
حسابهم: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا يَوْمَ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزِحٍ مِّنَ
الْعَذَابِ أَنْ يُعْمَرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٦] .

٣- ومن حكمة الاهتمام البالغ بالتذكير باليوم الآخر ، كثرة نسيان
البشر له ، وغفلتهم عنه ، بسبب حبهم لمتاع الحياة الدنيا ، فيكون
الإيمان به وبما فيه من عذاب ونعيم ، وخلود في الجنة أو خلود في

النار - والعياذ بالله - مخفّفاً من الغلوّ في حبّ الدنيا ، ودافعاً إلى
التنافس في فعل الطاعات .

وما أهونَ هذه الدنيا وأقصرَ عمرَها في جانبِ ذلك الخلود الذي
ليس له نهاية .

المناقشة

س١- صوّر القرآن اليوم الآخر تصويراً يخلع القلوب ، اذكر ثلاث آيات تدلُّ على ذلك؟

س٢- ما أساس الانتفاع بهداية القرآن واتباع أوامره ، اذكر الدليل؟

س٣- لماذا أنكر مشركو العرب اليوم الآخر؟

س٤- كيف تصوّر أهل الكتاب اليوم الآخر ، وماذا نتج عن هذا التصوّر؟

س٥- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:

أ - ربط القرآن بين الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر .

ب- آخر الآيات التي خُتم بها القرآن .

ج- تهديد الله سبحانه لليهود بتمنّي الموت .

س٦- اذكر ثلاثة أمثلة لكلِّ مما يلي:

أ - تسمية بعض السور القرآنية بأسماء اليوم الآخر .

ب- تسمية بعض السُور بالمظاهر الكونية التي تقع في

اليوم الآخر .

ج- تسمية بعض السُور ببعض مشاهد اليوم الآخر.

أدلة إثبات اليوم الآخر

الأدلة على ثبوت اليوم الآخر كثيرة ينطق بها كل ما في الوجود ،
وتقضي بها شهادة النقل والعقل .

١ - أمّا النقل :

فقد ثبت بالكتاب والسنة أنّ اليوم الآخر حقّ واقع لا ريب فيه .
أما الكتاب فمنه قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴾
[التغابن: ٧] .

وأما السنة ، فمنها ما ورد في حديث جبريل : " الإيمان أن تؤمن
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر " .

٢ - وأمّا العقل :

فإنّه يقضي بأن الله سبحانه بقدرته الفائقة وحكمته البالغة القائم
على تدبير هذا الوجود بهذه الدقة التامة والعناية الكاملة ، لا يمكن

أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْمُسِيءِ ، وَبَيْنَ الظَّالِمِ وَالْمَظْلُومِ ، وَبَيْنَ مَنْ
عَاشَ عُمُرَهُ لِفَعْلِ الْخَيْرَاتِ وَعَمَلِ الصَّالِحَاتِ ، وَلَمْ يَلْقَ إِلَّا التَّنَكُّرَ
وَالِاضْطِهَادَ ، وَمَنْ عَاشَ عَمْرَهُ فِي ارْتِكَابِ الْحَرَمَاتِ ، وَإِشَاعَةِ
الْمُنْكَرَاتِ ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَلْقَ حِزَاءَ الْعَادِلِ فِي الدُّنْيَا .

إِنَّمَا نَرَى فِي حَيَاتِنَا هَذِهِ بِأَعْيُنِنَا جُنَاةَ طَآغِيْنَ ؛ يَعِيشُونَ نَاعِمِينَ ،
وَيَمُوتُونَ ظَالِمِينَ ، وَنَرَى مُؤْمِنِينَ مَظْلُومِينَ ؛ يَعِيشُونَ بَائِسِينَ ،
وَيَمُوتُونَ مَقْهُورِينَ ، فَهَلْ يَنْتَهِي الْأَمْرُ بِهَذَا؟

إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ يَوْمَ يُنْصَفُ فِيهِ الْمَظْلُومُ مِنْ ظَالِمِهِ ، وَيَسْتَوْفَى
لَهُ الْحَقُّ مِنْهُ ، كَانَ خَالِقُ الْكَوْنِ ظَالِمًا وَعَابِثًا ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ
عُلُوًّا كَبِيرًا .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [المؤمنون: ١١٥-١١٦] .

فَلَا بُدَّ مِنْ يَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِ الْحَقُّ ، وَيَتَحَقَّقُ فِيهِ الْعَدْلُ .
إِنَّ الْعَدَالَهَ الْإِلَهِيَّةَ تَقْضِي أَنْ يَنَالَ الصَّالِحُونَ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمُ الَّذِي
حُرِّمُوهُ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنْ لَا يَفْلِتَ الْأَشْرَارُ الْعَصَاةَ مِنَ الْعِقَابِ الَّذِي
يَسْتَحِقُّونَهُ حِزَاءَ مَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ مُنْكَرَاتٍ فِي حَيَاتِهِمْ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَاهِلِينَ مَالَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦] .

وقال سبحانه: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾
[سورة ص: ٢٨].

ثمرات الإيمان باليوم الآخر

إِنَّ لِلْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ثَمَرَاتٍ طَيِّبَةً ، وآثَاراً حَسَنَةً فِي حَيَاةِ الْبَشَرِ ،
ومن أظهر آثاره ، وأطيب ثماره :

١ - أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَجْعَلُ حَيَاةَ الْإِنْسَانِ هَدَفًا ، ولوجوده غاية ،
فالله سبحانه لم يخلق الإنسان عبثاً ، ولم يتركه سُدىً ، وإنما خلقه
لهدفٍ وغاية .

قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا﴾ [سورة تبارك: ٢].

وأما إنكار هذا اليوم ووجوده ، والاعتقاد بأنَّ حياة الإنسان على
الأرض لا يعقبها حياة أخرى ، فهو يجعل حياة الإنسان أشبه بحياة
الأنعام ؛ فيعيش بلا هدف ، ولا يدرك سرَّ وجوده .

قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً﴾ [القيامة: ٣٦].
٢ - أَنَّهُ يَحُدُّ كَثِيرًا مِنْ شُرُورِ الْإِنْسَانِ ، ويمنعه من الاسترسال في

ظُلْمِهِ ، لأنه يعتقد أنه محاسبٌ على عمله ، مَجْزِيٌّ عنه ، ولن يُفْلَتَ من عذاب الله وانتقامه ، ولولاه لكانَ الإنسانُ أشبه بالوحش المفترس .

٣- أنَّ الإيمانَ باليوم الآخر أكبرُ باعثٍ على فعل الخير والإكثارِ منه والمسابقة فيه ، ولو كلفَهُ نفسه وولدهُ وماله ، لأنه ينتظر الجزاء والثوبة من الله سبحانه .

وإليك بعض الأمثلة التي تدلُّ على أثرِ الإيمانِ باليوم الآخر في بذل المالِ والنفس في مرضاة الله عزَّ وجلَّ:

أ - فهذا الصحابيُّ الجليل أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري يَقدِّمُ إلى رسول الله ﷺ فيقول له: يا رسول الله ، إِنَّ الله تعالى يقول: ﴿لَنْ تَسْأَلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] اللهم إِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ يَبْرُحَاءُ ، وإنَّها صدقةٌ أرجو برَّها وذُخْرَها عند الله ، فضَعُها يا رسول الله حيثُ أراك الله فقال ﷺ "بَخِ بِخِ ذَاكَ مَالٌ رَابِعٌ" (١) .

إِنَّ الَّذِي دَفَعَ أَبَا طَلْحَةَ لِأَن يَتَنَازَلَ عَنْ بَسْتَانِهِ الْجَمِيلِ ، وهو أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ: إِيْمَانُهُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَيَقِينُهُ بِثَوَابِ الله تعالى في ذَلِكَ الْيَوْمِ .

(١) أخرجه البخاري (١٤٦١) ومسلم (٩٩٨) ، كلاهما في كتاب الزكاة .

ب - وهذا عُمَيْرُ بن الحُمَامِ الأنصاري يستعجلُ الموتَ طلباً لِمَا
عندَ اللَّهِ تعالى ، لَمَّا سَمِعَ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول يوم بدر:
"قوموا إلى جَنَّةٍ عرضها السمواتُ والأرضُ" قال: بَخٍ بَخٍ يا
رسولَ اللَّهِ ، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "ما يَحْمِلُكَ على قولِ بَخٍ
بَخٍ؟ قال: لا واللهِ يا رسولَ اللَّهِ إلا رجاءُ أن أكونَ من
أهلها ، قال: "فإنَّكَ من أهلها" ، قال: فاحتَرَجَ ثمراتٍ من
قرنه ، فجعل يأكلُ منها ، ثُمَّ قال: لئن أنا حييتُ حتَّى
أكلَ ثمراتي هذه إنها حياةٌ طويلة ، قال: فرمى ما كان معه
من التمر ، ثُمَّ قاتلهم حتَّى قُتِلَ" (١) .

٤ - أنَّ الإيمانَ باليومِ الآخرِ أكبرَ معينٍ للإنسانِ على تخفيفِ الآلامِ ،
وتهوينِ المصائبِ التي تنزلُ بالمرءِ في حياته ، وجعلِهِ قادراً على
احتمالها ، فلا ينهار تحت وطأتها ، ولا يحطُّمه اليأسُ عند
وقوعها .

وهذه الخنساء التي ملأت الدنيا في جاهليَّتها بكاءً وعويلًا
على أخيها صخر ، تقول في إسلامها حين قُتِلَ أولادها

(١) أخرجه مسلم (١٩٠١) ، وكلمة: بَخٍ بَخٍ يقالُ للتعجبِ من الشيءِ لمدحِهِ
واستعظامه ، وتُكرَّرُ للمبالغة ، فلا تخرج: أي أخرج ، قرنه: أي جعبة تتخذ من
جلدٍ تخزَّنُ فيها السهام .

جميعاً: "الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم
يوم القيامة".
فما أطيب ثمرات الإيمان باليوم الآخر ، وما أعظم تأثيره في
النفوس .

المنافشة

- س ١- اذكر الدليل النقلي على ثبوت اليوم الآخر؟
- س ٢- اذكر الدليل العقلي على ثبوت اليوم الآخر؟
- س ٣- لماذا يحذُّ اليوم الآخر من شرِّ الإنسانِ وظلمه؟
- س ٤- الإيمانُ باليوم الآخر يجعل للإنسان هدفاً ، ولوجوده غايةً ، وضَّح ذلك ؟
- س ٥- الإيمان باليوم الآخر أكبر باعثٍ على بذلِ المالِ والنفسِ في مرضاةِ الله ، اذكر مثالين يدلَّانِ على ذلك؟
- س ٦- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - تنزُّه الله عن العبث في خلقه .
- ب- عدم المساواة بين المؤمنين والمفسدين .
- ج- خَلَقَ اللهُ الإنسانَ لهدفٍ وغاية .

أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ

الموت:

يبدأ اليوم الآخر بالنسبة للإنسان بالموت ، والموت هو مفارقة الروح للجسد ، وهو أول منزل من منازل الآخرة ، والموت حقيقة مشاهدة محسوسة ، وكل إنسان يوقن أنه سيموت ، فهذا الإنسان الذي يتحرك ويعمل ، ويأكل ويشرب ، ويكتب ويقرأ.. تأتي عليه لحظة ينقلب إلى جثة هامة لا حراك فيها..

والإنسان ينسى الموت فيشقى ويَطْغى ، لكنه إذا ذَكَرَ الموتَ اتَّعَظَ واعتبر .

وفي الحديث أَنَّ عثمانَ بن عفَّانَ ؓ كانت تُذَكَّرُ أمامه الجنة والنار فلا يبكي ، فإذا ذُكِرَ القبر بكى ، ثُمَّ لا يكون لبكائه حدًّا ، فسُئِلَ في ذلك فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ القبرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ"^(١).

(١) رواه الترمذي (٢٣٠٨) في كتاب الزهد ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

وكان يتمثل بقول الشاعر:

فإن تَنْجُ منها تَنْجُ من ذي عَظِيمَةٍ وإلاَّ فإنِّي لا إِحْصَاءَ نَاجِيَا

القبرُ والبرزخُ:

وهي المرحلة التي تأتي بعد الموت مباشرة ، وفيها يُحْبَبُ جَسَدُ الميت ويُحَالُ بينه وبين الدنيا ؛ فلا يرجع إليها ، وهذا الحائل ، هو الذي يسمَّى (البرزخ) .

قال تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون:

١٠٠].

وعالم البرزخ هو المدة الواقعة بين موت الإنسان وخروجه من القبر .

فتنةُ القبر:

وعندما يُوضع الإنسان في القبر يجري سؤاله بعد دفنه عن ربِّه ودينه ونبيِّه ، فيُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بالقولِ الثابت ، فيقول المؤمن: ربِّي الله ، وديني الإسلام ، ونبيي محمد ﷺ .

ويُضِلُّ الله الكافرين والمنافقين ، فيقول الكافر: هَاهُ لَا أُدْرِي ،

ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته .

عذابُ القبرِ ونعيمه:

فأما عذاب القبر فيكون للكافرين والمنافقين والعاصين .

قال تعالى في قومِ نوح: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً﴾ ^(١) [سورة نوح: ٢٥] .

وقال تعالى في آلِ فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦] .

فالعرضُ على النار في عالم البرزخ قبل قيام الساعة .

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصالحين .

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠] .

وعن البراء بن عازبٍ أَنَّ النبي ﷺ قال في المؤمن إذا أجابَ الملكين

(١) أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا: عُطِفَ إدخالُ النار على الإغراق بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب بلا مهلة ، وهذا يدل على أَنَّ ذلك في القبر .

في قبره: "فينادي منادٍ من السماء: أَنْ صَدَقَ عبدي ، فافرشوه من الجنة ،
والبسوه من الجنة ، وافتحوا له باباً إلى الجنة . قال: فيأتيه من رَوْحها
وطيبها ، ويُفسَحُ له في قبره مَدَّ بَصَرِهِ" (١).

(١) رواه أحمد ٢٨٧: ٤ و ٢٩٥-٢٩٦ وأبو داود (٤٧٥٣) في كتاب السنة من
حديث البراء بن عازب . والمُدَّة: القدر والغاية ، أي يُفسَحُ له في قبره إلى منتهى
مدَّ بَصَرِهِ .

المناقشة

- س١- ما أول منزل من منازل الآخرة ؟
- س٢- ما فائدة ذكر الموت؟
- س٣- ما سرُّ بكاء عثمان رضي الله عنه إذا ذُكرَ أمامه القبر؟
- س٤- ما المرحلة التي تأتي بعد الموت مباشرة؟
- س٥- ماذا يجري على الإنسان بعد وضعه في القبر ، وما حال المؤمنين والكافرين؟
- س٦- لمن يكون عذاب القبر ونعيمه؟
- س٧- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - يحالُ بين الميت وبين خروجه من القبر بحاجزٍ يسمَّى البرزخ .
- ب- يعرض الكفار على النار في عالم البرزخ قبل قيام الساعة .
- ج- يُنعمُ المؤمنون الصالحون في قبورهم .

أشراطُ السَّاعةِ

ما معنى الساعة؟:

"السَّاعةُ: في الأصل هي الجزء من الليل أو النهار . ويُقالُ أيضاً: ساعةٌ كلُّ شيءٍ هي أوان زواله وبطلانه .

وهي بهذا المعنى نوعان:

ساعةٌ خاصة: لكلِّ كائنٍ . فالنباتُ حينَ تذهبُ نضارُتهُ ، والإنسانُ إذا حانت مَنيَّتُهُ ، والأُمَّةُ إذا جاءَ أَجلُها . كلُّ أولئك يُقالُ له: قد أتت ساعته .

وساعةٌ عامة: للدنيا كُلِّها حينَ يُنفَخُ في الصُّورِ ، فيُصْعَقُ مَنْ في السمواتِ ومن في الأرضِ ، ثُمَّ يُنفَخُ فيه أخرى فإذا هُم قيامٌ ينظرون ، وتُبدَلُ الأرضُ غيرَ الأرضِ ، والسمواتُ ، وبرَزُوا لِلَّهِ الواحدِ القهارِ" (١) .

متى تقوم الساعة؟

إِنَّ قيام الساعة من الأمور الغيبيَّة التي لا يعلمُها إلا اللهُ ، ولم يُطلَع

(١) المختار من كنوز السُّنة - ص ٢٩١ .

عليها أحداً من خلقه ، لا نبيّاً مُرسلاً ولا ملكاً مقرباً .

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] .

ولقد كان الناسُ يسألون رسولَ الله ﷺ عنها ، فأمره الله أن يرُدَّ عِلْمَهَا إِلَيْهِ وَحْدَهُ .

قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [فصلت: ٤٧] .

وقال سبحانه: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً﴾ [الأحزاب: ٦٣] .

وقد قال النبي ﷺ لجبريلَ حين سأله عن الساعة متى هي؟: "ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل" .

ما أشرائطُ الساعة؟

لقد أخفى الله عِلْمَ الساعة عنِ الناس ، ويَينَ أنها تقع فجأةً ، وتأتي بغتةً فقال سبحانه: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾ [الأعراف: ١٨٧] .

ومع هذا فإنَّ الله تعالى برحمته قد جعل لها علاماتٍ تدلُّ عليها وأماراتٍ ترشد إليها .

قال سبحانه: ﴿فَلَهُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ

أَشْرَاطُهَا ﴿﴾ [محمد: ١٨] .

فأشراط الساعة هي علاماتها التي تدلُّ عليها ، وهذه الأشراطُ أو
العلاماتُ نوعان: علاماتٌ صُغرى ، وعلاماتٌ كُبرى .

النوع الأول: علاماتٌ صُغرى

مثل:

١- بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فعن أنسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:
"بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ" -وأشار بالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى- (١) .
والمعنى: أَنَّهُ ﷺ ليس بينه وبين الساعة نبيٌّ آخر ، فهي تليه وتأتي
بعده .

٢- أَن تَضِيعَ الْأَمَانَةُ ، فتكون ولاية أمور الناس بأيدي غير أمينة .

روى البخاري عن أبي هريرة أَنَّ رجُلًا جاء يسأل النَّبِيَّ ﷺ
عن الساعة ، فقال له: "إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" ،
قال: وكيف إضاعتها؟ قال: "إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ

(١) رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٩٥١) عن أنس رضي الله عنه .

فانتظر الساعة" (١) .

٣- أن يصبح رُعاةُ الغنم من أصحاب الثروة والقصور العالية .

ففي حديث جبريل المشهور أنه سأل الرسول ﷺ عن الساعة فقال: "ما المسؤولُ عنها بأعلمَ من السائل" .
قال: فأخبرني عن أماراتها .

قال: "أن تَلِدَ الأُمَّةُ رَبَّتَهَا ، وأن تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوُلُونَ فِي البُنيانِ" (٢) .

"وهذا كُلُّهُ من انقلاب الحقائق في آخرِ الزَّمانِ وانعكاسِ الأمور" (٣) .

(١) رواه البخاري في كتاب العلم (٥٩) وكتاب الرقاق (٦٤٩٦) . وَسَدَ: أي أُسِنِدَ وَجُعِلَ في غيرِ أهله ، يعني إذا سُودَ وَشُرِّفَ غَيْرُ المُسْتَحَقِّ لِلسِّيَادَةِ والشرف . كما في "النهاية" ١٨٣: ٥ .

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان (٨) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ومعنى رَبَّتْهَا: سَيَّدَتْهَا وَمَالِكَتْهَا ، وفي رواية: رَبَّهَا ، أي: سَيَّدَهَا وَمَالَكَهَا ، والمراد أن يكثرَ العقوقُ في الأولادِ ، فَيُعَامِلَ الولدُ أُمَّهُ معاملةَ السيِّدِ أُمَّتَهُ ، من الإهانةِ بالسَّبِّ والضرب والاستخدام ، والعالة: جمعُ عائلٍ ، وهو الفقير كثيرُ العيال ، و رعاء: جمع راعٍ ، و الشاء: جمع شاة .

(٣) جامع العلوم والحكم ١٤٠: ١ .

ومعنى هذا: "انقلابٌ في القيم الاجتماعية ، حتَّى إِنَّ المرأة
لا تلد أولاداً يبرُونها ، بل سادةً يتسلَّطون ويتعالَوْنَ عليها .

وانقلابٌ في القيم الاقتصادية ، حتَّى يصبح أهل البداوة
والجفاء والعُري من أصحاب القصور نتيجة الثروات المفاجئة التي
تُصبُّ عليهم صَبّاً دون جُهدٍ يُذكرُ منهم كما هو حادثٌ في بعض
الأقطار اليوم" (١) .

(١) السُّنة مصدرٌ للمعرفة والحضارة ، للدكتور القرضاوي ص ١٤٤ .

المنافشة

- س١- ما معنى الساعة؟ وما أنواعها؟
- س٢- متى تقوم الساعة؟
- س٣- كيف تقع الساعة؟
- س٤- ما معنى أشراط الساعة ، وما أنواعها؟
- س٥- اذكر ثلاثاً من علامات الساعة الصغرى؟
- س٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
 - أ - لا يعلم أحد بموعد الساعة .
 - ب- للساعة علامات تدل عليها .
 - ج- بعثة الرسول ﷺ من أشراط الساعة .
 - د - ضياغ الأمانة من أشراط الساعة .

النوع الثاني: علامات الساعة الكبرى

حين يأذن الله بنهاية العالم وفناء الكون: تَحْدُثُ أحداثٌ عجيبةٌ خارجةٌ عن مألوفِ الناسِ تكون نذيراً لهم بقيام الساعة ، ومن تلك العلاماتِ الكبرى:

١- خروج المسيح الدجال: وهو رجلٌ أعور ممسوحُ العينِ اليمنى ، مكتوبٌ بين عينيه كافر ، يدّعي الإلهية ، ويفتنُ الناسَ عن دينهم بما يظهر على يديه من خوارق العادات التي تبهرُ العقول وتُحير الألباب ، ويتمكّن من إضلال ضعاف الإيمان ، ويثبتُ الله الَّذِينَ آمنوا ، فلا يُخدعون بأضاليه ، ويزدادون بصيرةً بأمره .
وقد تكاثرت الأحاديث في التحذير من فتنته وغوايته .

٢- نزول عيسى عليه السلام من السماء: أثناء وجود الدجال ، ويكون على يديه هلاكه ، ويحكم بين الناس بشريعة الإسلام ، ويكسرُ الصليبَ ، ويقتلُ الخنزير ، فتمتلئ الأرضُ أمناً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً ، ويعمُّ الخير ، وتُنزعُ العداوة من قلوب الناس فلا يوجد بين اثنين عداوة .

قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ﴿وَأَنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا

تَمْتَرُنْ بِهَا»^(١) [الزخرف: ٦١] .

وقال سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾^(٢) [النساء: ١٥٩] .

وعن أبي هريرة أَنَّ النبي ﷺ قال: "والذي نفسي بيده ، لَيُوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حَكَمًا مُقْسِطًا ، فيكسِرُ الصليبَ ، ويقتُلُ الخنزيرَ ، وَيَضَعُ الجزيةَ ، وَيَفِيضُ المالَ ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ، وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا"^(٣) .

٣- خروج يأجوج ومأجوج:

قال الله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ

(١) يعني أَنَّ نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة ، فلا تَمْتَرُنْ بِهَا: أي لا تشكُون فيها .

(٢) أي ما من أحدٍ من أهل الكتاب إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بعيسى قبل موت عيسى ، وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان ، وانظر: "تفسير الخازن" ١: ٤١٤ .

(٣) رواه البخاري (٢٢٢٢) و (٢٤٧٦) و (٣٤٤٨) و (٣٤٤٩) ، ومسلم (١٥٥) عن أبي هريرة ؓ .

الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١﴾ [الأنبياء: ٩٦-٩٧] .

والقرآن وصَفَ لنا هؤلاء القوم في قِصَّةِ ذي القرنين في سورة الكهف: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا..﴾ [الكهف: ٩٣-٩٤] .

فياجوجُ ومأجوجُ أقوامٌ جاهلون مفسدون ، وقد جعل ذو القرنين أمامهم سَدًّا ، وهذا السَّدُّ سَيِّدُكَ ، وسيموجُ الناسُ بعضهم في بعض إيداناً بقرب الساعة: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكَنَا بُعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا﴾ [الكهف: ٩٨-٩٩] .

ووجودهم الآن غيبٌ لا يعلمُهُ إِلَّا اللهُ سبحانه .

(١) حذب: نشز من الأرض ، أي ارتفاع ، ينسلون: يسرعون النزول من الآكام والتلال ، والمراد بهم ياجوج ومأجوج ، الوعدُ الحقُّ: القيامة ، شاخصَّة: أي مرتفعة الأحفان لا تكاد تطرف من هول ذلك اليوم .

(٢) خرجاً: أي أحرأ من المال .

(٣) جعله دكَّاء: أي أرضاً ملساء ، يموجُ في بعض: أي يدخل بعضهم في بعض كموج الماء ، ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم .

٤ - خروج دابة من الأرض تكلم الناس:

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾^(١)
[النمل: ٨٢].

وخروج تلك الدابة غيب من الغيوب ، تؤمن به ، وليس لنا أن نبحت عما وراءه من الغرائب والعجائب التي لم ترد في القرآن أو السنة الصحيحة.

وخروج الدابة أول الآيات الأرضية ، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عاداتها المألوفة أول الآيات السماوية .

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ، وخروج الدابة على الناس ضحى ، وأيهما ما كانت قبل صاحبها فالأخرى على إثرها قريبا"^(٢) .

"أي أول الآيات التي ليست مألوفة ، وإن كان الدجال ، ونزول

(١) وإذا وقع القول عليهم: إذا وجب عليهم العذاب ، تكلمهم: أي بكلام فصيح ، وقرئ: تكلمهم بتخفيف اللام ، من الكلم وهو الجرح ، فهي تكلم المؤمن ، وتكلم الكافر .

(٢) أخرجه مسلم (٢٩٤١) ، وأبو داود (٤٣١٠) ، وابن ماجه (٤٠٦٩) .

عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك ، وكذلك خروجُ يأجوجَ ومأجوجَ ، كلُّ ذلك أمورٌ مألوفةٌ ، لأنهم بشرٌ ، مشاهدةٌ مثلهم مألوفةٌ ، بخلافِ خروجِ الدابةِ ، على شكلٍ غريبٍ غيرِ مألوفٍ ، ثمَّ مخاطبتها الناسَ ، ووسمها إِيَّاهم بالإيمانِ أو الكفرِ ، وكذلك طلوعُ الشمسِ من مغربها فأمرٌ خارجٌ عن مجاري العادات" (١).

٥- طلوعُ الشمسِ من المغرب:

فعندما تَقْتَرِبُ الساعةُ يَتَغَيَّرُ نظامُ الكونِ ، وتظهر فيه آياتٌ غيرُ مألوفةٍ للبشرِ على خلافِ ما اعتادوه ، فالشمسُ التي كانت تطلع من المشرقِ يراها الناسُ طالعةً من المغربِ ، فيبادرون إلى الإيمانِ ولكن بعد فوات الأوان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تقومُ الساعةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ من مَغْرِبِهَا ، فإذا طَلَعَتْ ورآها النَّاسُ آمنوا أجمعون ، فذلك حين لا يَنْفَعُ نفساً إيمانُها لم تكن آمنتَ من قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها خيراً" (٢).

وهناك علاماتٌ أخرى غير ما ذُكِرَ ، كظهورِ المهدي ، والدخانِ ،

(١) شرح العقيدة الطحاوية ٢: ٧٥٨ .

(٢) رواه البخاري (٥٣٦٤) و (٤٦٣٦) و (٦٥٠٦) ، ومسلم (١٥٧) في كتابِ

الإيمان من حديثِ أبي هريرة .

وثلاثة خسوف: خسفٌ بالشرق ، وخسفٌ بالمغرب ، وخسفٌ في جزيرة العرب ، وظهورُ نارٍ تحشر الناس^(١) ، وهي متقاربةٌ جداً يعقبها نهايةُ الدنيا ، وموتُ جميع الخلائق .

(١) كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٩٠١) قال: أطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر الساعة ، فقال: "ما تذكرون؟" قالوا: نذكر الساعة ، فقال: "إنها لن تقومَ حتَّى ترونَ قبلها عشرَ آياتٍ: الدخان ، والدَّجَال ، والدَّابَّة ، وطلوعُ الشمس من مغربها ، ونزولُ عيسى ابن مريم ، ويأجوجُ ومأجوج ، وثلاثة خسوفٍ: خسفٌ بالشرق ، وخسفٌ بالمغرب ، وخسفٌ بجزيرة العرب ، وآخرُ ذلك نارٌ تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم" .

المناقشة

- س ١- اذكر خمساً من علامات الساعة الكبرى؟
- س ٢- ما صفات المسيح الدجال؟ وما أعماله؟
- س ٣- متى يكون نزول عيسى عليه السلام؟ وما أهم أعماله؟
- س ٤- مَنْ هم يأجوج ومأجوج؟ ومن الذي جعل أمامهم السدَّ ، ومتى يُدَكُّ هذا السدَّ؟
- س ٥- ما أوَّلُ الآياتِ الأرضية؟ وأوَّلُ الآياتِ السَّمَاوية؟
- س ٦- هل ينفع الإيمان صاحبه عند طلوع الشمس من مغربها؟
- س ٧- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - نزول عيسى عليه السلام .
- ب- خروج يأجوج ومأجوج .
- ج- خروج دابةٍ من الأرض تكلم الناس .

البعث

يبدأ اليوم الآخر بالبعث ، وهو إخراجُ الله تعالى الموتى من قبورهم بعد إعادة الحياة إليهم ، حيث يُنشِئُهُمُ اللهُ النِّشْأَةَ الأُخْرَى .

النفخُ في الصُّور:

ويبدأ البعث بالنفخ في الصُّور نفخة البعث ، فيخرج الناسُ من قبورهم لموقف الحساب وفصل القضاء .

يقول الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾^(١) [يس: ٥١-٥٢] .

والصُّور:

قرنٌ ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى فتموتُ الخلائق جميعاً ، ثم

(١) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ: هذه هي النفخة الثانية ، وهي نفخة البعث . الْأَجْدَاثِ: القبور . يَنْسِلُونَ: يخرجون منها أحياء .

يَنْفُخُ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى فَيَكُونُ الْبَعْثُ وَإِحْيَاءُ الْخَلَائِقِ مِنْ جَدِيدٍ .

يقول سبحانه: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾^(١)
[الزُّمَر: ٦٨].

اسْتِبْعَادُ الْمُشْرِكِينَ لِلْبَعْثِ

وقد استبعد المشركون إعادة الحياة إلى الأجساد مرةً أخرى ، وأنكروا أن تُبْعَثَ من جديد بعد أن تحلَّلتْ الأجسام ، وبَلَّيَتِ الْعِظَامُ ، وتحوَّلَتْ إلى تراب ، كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَوَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا﴾^(٢) [الإسراء: ٤٩] .

بل أقسموا على إنكار البعث: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَنْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: ٣٨] .

وقد بلغ الاستبعاد والإنكار بأحدهم أن ذهب إلى رسول الله ﷺ وبيده عَظْمٌ قد بليَ وتفتَّت ، وقال: يا محمد أترى أنَّ الله يحيي هذا بعد ما

(١) فصعق: ماتوا من الفزع ، وهي النفخة الأولى .

(٢) رُفَاتًا: أي تُرَابًا . وقيل الرفات الأجزاء المتبقية من كل شيء تكسر .

رُمُّ؟ فقال له النبي ﷺ : "نعم ويبعثك ويدخلك النار" ^(١) .

فنزول قول الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُخَيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُخَيِّهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ^(٢)﴾ [يس: ٧٨-٧٩] .

وردَّ الله سبحانه عليه بإحاطة علمه بهم ، وقدرته على خلقهم:
﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ﴾ [ق: ٤] .

أدلة البعث:

١ - استدلل القرآن بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى ، وبخلق الإنسان من العدم أول مرة على إعادته مرةً أخرى .

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] .

٢ - واستدلَّ القرآن الكريم على البعث كذلك بخلق السموات والأرض

(١) أخرجه الحاكم ٤٢٩:٢ وصححه عن ابن عباس ، رُمُّ الميت: إذا بلي ، والرمة: العظم البالي .

(٢) نَسِيَ خَلْقَهُ: أي بدء أمره ، رميم: بالية .

-وهما أكبر من خلق الناس- كما قال تعالى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
[غافر: ٥٧].

وإنَّ كُلَّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْعَظِيمِ الْكَبِيرِ فَهُوَ عَلَى مَا
دُونَهُ بِكَثِيرٍ أَقْدَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدِ أَبْدَعَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ عَلَى عِظَمِ شَأْنِهِمَا وَسَعَتِهِمَا ، وَعَجِيبِ خَلْقِهِمَا ، وَمَنْ
ثُمَّ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ عِظَامًا قَدْ صَارَتْ رَمِيمًا .

قال تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى
أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ [يس: ٨١] .

٣- واستدلَّ القرآن على البعث بإحياء الأرض الميتة الهامدة ، ينزل
عليها المطر ، فتتهزخ خضرَاءَ حَيَّةً ، فيها من كل زوج بهيج ،
فالقادرُ على إحيائها بعد موتها قادرٌ على إحياءِ الموتى .

قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ

يُخَيِّبِ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ [سورة الحج: ٥-٦].

اختلافُ أحوالِ الناسِ عندَ البعثِ:

والناسُ عندَ البعثِ يَخْتَلِفُونَ في أحوالِهِمْ حسبَ أعمالِهِمْ .

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يُعْثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ" ^(٢).

فالَّذِينَ صَلَّحَتْ عَقَائِدُهُمْ ، وَحَسُنَتْ أَعْمَالُهُمْ ، وَزَكَتْ نَفْسُهُمْ
يَكُونُونَ عَلَى حَالٍ سَارَّةٍ ، وَالَّذِينَ فَسَدَتْ عَقَائِدُهُمْ ، وَسَاءَتْ أَعْمَالُهُمْ ،
وَحَبِثَتْ نَفْسُهُمْ يَكُونُونَ عَلَى حَالٍ كَرِيهَةٍ شَنِيعَةٍ .

(١) هامة: يابسة لا نبات فيها . اهتزت: تحركت بالنبات . ربت: ارتفعت . زوج بهيج: صنف حسن نظير .

(٢) رواه مسلم (٢٨٧٨) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.

المنافشة

- س١- متى يبدأ الؤوم الآخر؟
- س٢- ما الصؤور؟ وماذا يحدث في النفخة الأولى ، وفي الثانية؟
- س٣- لماذا استبعد المشركون البعث ، وماذا رء القرآن الكريم عليهم؟
- س٤- استدلل القرآن على البعث بأءلة كثيرة ، اذكر ثلاثة منها؟
- س٥- كيف يكون حال الناس عند البعث؟
- س٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
 - أ - نفخة الصؤور الأولى والثانية .
 - ب- الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى على النشأة الأءرى .
 - ج- الاستدلال على البعث بخلق السموات والأرض .
 - د - الاستدلال على البعث بإحياء الأرض الميتة .

الحَشْر

بعد البعث تحشرُ الخلائق وتُجمَعُ في مكانٍ واحدٍ لموقف الحساب
وفصلِ القضاء .

والحشرُ حقٌّ ثابت لا شكَّ فيه ، دلَّت على ذلك نصوص القرآن
الكريم والسنة المطهرة .

قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾
[البقرة: ٢٠٣] .

وقال تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧] .
والدوابُّ والطيُّرُ وسائر العجماوات محشورةٌ ، لقوله تعالى: ﴿وَمَا
مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨] ، ليقْتَصَّ اللهُ

لِبَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ^(١) ، وَلِيُقْتَصَرَ لَهَا مِنَ الْإِنْسَانِ الَّذِي قَسَا عَلَيْهَا بِضَرْبٍ ، أَوْ حَمَلِهَا مَا لَا تَطِيقُ ، أَوْ قَتَلَهَا وَلَمْ تَكُنْ مِمَّا أُذِنَ فِي قَتْلِهَا . وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الْقِصَاصِ يُقَالُ لَهَا: كُونِي تَرَابًا ، فَتَكُونُ . فَهَنَّاكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبا: ٤٠] .

حَالَةُ النَّاسِ فِي مَوْقِفِ الْحَشْرِ:

يَكُونُ النَّاسُ فِي مَوْقِفِ الْحَشْرِ كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ: حُفَاءً ، عُرَاءً ، رِجَالًا وَنِسَاءً ، لَا يَسْتَرْهِمُ شَيْءٌ ، وَالنَّاسُ مِنْ هَوْلِ الْمَوْقِفِ مَشْغُولُونَ ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ﴾ [سورة عبس: ٣٧] .

فَفِي الصَّحِيحِينَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "تُحْشَرُونَ حُفَاءَ عُرَاءَ غُرْلًا"^(٢) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ:

(١) فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٩٩٧): "لَتَوُدُّنَّ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيُقَادُ -أَيُّ يَقْتَصَرُ- لِلشَّاةِ الْجَمَاءِ -الَّتِي لَا قُرُونَ لَهَا- مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ"، أَيْ تُعْطَى قُرُونًا تَنْطَحُّهَا بِهَا كَمَا نَطَحَتْهَا الْقِرْنَاءُ فِي الدُّنْيَا .

(٢) غُرْلًا: جَمْعُ أَغْرَلٍ ، وَالْغُرْلَةُ: هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَاتَنُ مِنَ الذَّكَرِ ، وَمَعْنَى غُرْلًا: أَيْ غَيْرَ مَخْتُونِينَ كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ ، وَالْمَقْصُودُ: أَنَّهُمْ يُحْشَرُونَ كَمَا خُلِقُوا لَا شَيْءَ مَعَهُمْ وَلَا يَفْقَدُ مِنْهُمْ شَيْءٌ حَتَّى الْغُرْلَةُ تَكُونُ مَعَهُمْ .

"الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: "الأمر أشد من أن يُهمَّهم ذلك" (١) .

حَشْرُ الكافرين:

ويُحْشَرُ الكافر أعمى ، لأنه عمى في الدنيا عن الإيمان ، والجزاء من جنس العمل ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى﴾ (٢) .

ويحشر الكفار -إضافة إلى العمى- بُكْماً وُصْماً ، قال تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُماً مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعيراً﴾ (٣) [الإسراء: ٨٧] .

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٦٥٢٧) ، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٥٩) .

(٢) عن ذكري: يعني القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه ، ضنكاً: ضيقاً وشقاءً ، فنسيتها: فتركها وأعرضت عنها ، تُنسى: تُترك في النار .

(٣) عُمياً وُبُكْماً وُصْماً: أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون ، خَبَتْ: سَكَنَ لُحْيُهَا وهدأت من غير أن يوجد نقصان في إيلاام الكفار ، لأن الله سبحانه قال: ﴿لَا يُفْتَرُّ عَنْهُمْ﴾ . سعيراً: وقوداً .

وَيُسْحَبُ الْكَافِرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي الْحَشْرِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رجلاً قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ؛ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى
وَجْهِهِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِراً عَلَى أَنْ يُمَشِّيَهُ
عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟" (١) .

حَشْرُ الْمُتَكَبِّرِينَ:

وَيُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ فِي أَحْقَرِ صِفَةٍ وَأَهْوَنِ حَالٍ . قَالَ ﷺ : "يُحْشَرُ
الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالِ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ ، يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ" (٢) .

(١) رواه البخاري (٦٥٢٣) في كتاب الرِّقَاق ، ومسلم (٢٨٠٦) في كتاب صفات
المنافقين .

(٢) رواه الترمذي (٢٤٩٤) في كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ ، وقال: حسنٌ صحيح ، والذرُّ:
النمل الأحمر الصغير ، واحْدَتْهَا ذَرَّةٌ .

من أهوال الموقف^(١)

إِنَّ لِمَوْقِفِ الْحِسَابِ وَفَصْلِ الْقَضَاءِ لِأَهْوَالاً وَشِدَائِدَ ، وَمِنْ صُورِ
الْهُولِ وَالْكَرْبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

١ - دُنُو الشَّمْسِ مِنْ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ: وَيَغْوِسُ النَّاسُ فِي عَرَقِهِمْ حَتَّى
يُلْجِمَ الْعَرَقُ بَعْضَهُمْ إِلْجَاماً .

عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ ، حَتَّى تَكُونَ
مِنْهُمْ كَمَقْدَارِ مِيلٍ^(٢) ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ
فِي الْعَرَقِ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ
إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ^(٣) ، وَمِنْهُمْ مَنْ

(١) الْمَوْقِفُ: الْمَكَانُ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْإِنْسَانُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْمَكَانُ الْخَاصُّ الَّذِي أَعَدَّهُ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِحَشْرِ النَّاسِ لِحِسَابِهِمْ وَفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ .

(٢) قَالَ سُلَيْمٌ بْنُ عَامِرٍ الْجَمَصِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ عَنِ الْمَقْدَادِ: فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي
بِالْمِيلِ؟ أَمْسَافَةَ الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلَ الَّذِي تَكْتَحِلُ بِهِ الْعَيْنُ ؟ "شرح النووي على
مسلم" ١٨: ١٩٦ .

(٣) حَقْوَيْهِ: تَنْثِيَةُ حَقْوٍ ، وَهُوَ مَعْقِدُ الْإِزَارِ عِنْدَ الْخَاصِرَةِ .

يُلْجِمُهُ^(١) العرقُ إلجاماً" ، وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه^(٢) .

٢- طولُ الموقف: ومما يزيدُ الموقف هَوَلاً وفَزَعاً ، وضيقاً وحرَجاً:

أنه يطول حتَّى يتمنى الناس انصرافهم ولو إلى النار .

وفي هذا الكرب الشديد يتجلَّى الله على عباده المؤمنين الصادقين ، فيخفف عليهم هول الموقف وشِدَّتَه .

ولَمَّا ذَكَرَ النبيُّ ﷺ طولَ الموقف "في يومٍ كان مقداره خمسين ألف

سنة قالوا: يا رسول الله ما أطولَ هذا اليوم! فقال النبيُّ ﷺ :

"والذي نفسي بيده: إنه ليُخَفَّفُ على المؤمن ، حتَّى يكون أخفَّ

عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ يصلِّيها في الدنيا"^(٣) .

وكُلَّمَا طَالَ قِيَامُ المؤمن لله عزَّ وجلَّ قلَّ قِيَامُه وتعبه في ذلك

اليوم ، وكُلَّمَا قصر إقباله وقِيَامُه في طاعة الله طَالَ قِيَامُه وتعبه في

(١) يُلْجِمُهُ العرق: أي يصلُّ إلى أفواههم ، فيصيرُ لهم بمنزلةِ اللجام الذي يوضعُ في

فم الدابة ، يمنعهم من الكلام .

(٢) رواه مسلم (٢٨٦٤) في كتاب الجنة وصفة نعيمها .

(٣) رواه أحمد ٧٥:٣ ، وأبو يعلى (١٣٩٠) من حديث أبي سعيد الخدري ، وقال

الحافظ الهيثمي ٣٣٧:١٠ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسنٌ على ضعفٍ في

راويه .

ذلك اليوم .

وَيُنَجِّي اللَّهُ سَبْحَانَهُ مِنْ هَوْلٍ ذَلِكَ الْمَوْقِفُ أَنْاسًا صَدَقُوا اللَّهَ
سَبْحَانَهُ ، فَيُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ .

قال ﷺ : "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ
عَادِلٌ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي
الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ،
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا
تَنْفَقُ يَمِينُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ" (١) .

(١) رواه البخاري في كتاب الأذان (٦٦٠) ، والزكاة (١٤٢٣) ، والحسود

(٦٨٠٦) ، ومسلم في كتاب الزكاة (١٠٣١) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

في ظِلِّهِ: الإضافةُ إضافةُ تَشْرِيفٍ كما قيل للكعبة: بَيْتُ اللَّهِ ، وقيل: المرادُ ظِلُّ
عَرْشِهِ ، دَعَتْهُ: أي إلى الفاحشة .

المنافشة

- س ١- أين يُجمَعُ الناسُ بعد البعث ؟ ولماذا؟
س ٢- ما حكم الإيمان بالحشر؟ وما الأدلة عليه؟
س ٣- هل الحشر يقتصر على الإنس والجن؟
س ٤- ما الحكمة من حشر الدواب والطيور والعجماوات؟ وما مصيرها بعد ذلك؟

- س ٥- كيف تكون حالة الناس في موقف الحشر؟
س ٦- اذكر دليلاً لكل مما يلي:

أ - حشر الكفار بكماً وصماً .

ب- دُنُو الشمس من رؤوس الخلائق .

ج- حَشَرُ الناس حُفَاةً عُرَاةً .

- س ٧- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه؟

أ - ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾

..... ﴿.....﴾ .

ب- ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾

ج- "سبعة يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ"

..... " .

الحَوْضُ وَالشِّفَاعَةُ الْعُظْمَى

الحوض:

الحوض في اللغة: مجمعُ الماء ، والمراد به حوضُ نبينا محمد ﷺ ، وهو حقٌّ وثابتٌ^(١) ؛ فقد أعطى اللهُ نبينا محمداً ﷺ نهراً في الجنة يسمى (الكوثر) ، ويصبُّ ميزابان منه على أرضٍ في الموقف فيسمى ذلك المكان الحوض .

والحوضُ هو أولُ ما يَتَجَهُّ إليه الخلق بعد البعث ، لأنهم خرجوا من قبورهم عطاشاً ، فيردون حياضَ الأنبياء ، لأنَّ لكل نبيٍّ حوضاً كما قال ﷺ : "إنَّ لكل نبيٍّ حوضاً ، وإنهم يتباهونُ أيُّهم أكثرُ وارداً ، وإنِّي أرجو أن أكونَ أكثرهم وارداً"^(٢) .

(١) وردَ من رواية بضعة وخمسين صحابياً منهم: الخلفاء الأربعة وحفاظ الصحابة ،

فأحاديث الحوض متواترة ، والإيمان به فرض ، والتصديق به من الإيمان .

(٢) رواه الترمذي (٢٤٤٥) من حديثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب ، وقال: هَذَا حَدِيثٌ

غريب . الواردة: القومُ يَرِدُونَ الماء .

صِفَةُ الْحَوْضِ:

ورد في وصفه أحاديثُ كثيرةٌ منها قوله ﷺ: "حَوْضِي مَسِيرَةُ شهر ، مائَةٌ أبيضُ من اللبن ، وريحُهُ أَطْيَبُ من المسك ، وكيزانُهُ كَنُجُومِ السماء ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَا يَظْمَأُ أَبَدًا" (١) .

مَنْ يَرِدُ الْحَوْضَ ، وَمَنْ يُحْرَمُ مِنْ وَرُودِهِ:

وَرَدَ أَنَّ الَّذِينَ يَرِدُونَ الْحَوْضَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الصَّادِقُونَ ، السَّائِرُونَ عَلَى نَهْجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، الَّذِينَ لَمْ يَغْيِرُوا ، وَلَمْ يَدْلُوا ، وَلَمْ يَحْدِثُوا فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ .

وَأَنَّ الَّذِينَ يُحْرَمُونَ مِنْ وَرُودِ الْحَوْضِ هُمُ الَّذِينَ أَحْدَثُوا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاتَّبَعُوا نَهْجًا غَيْرَ نَهْجِهِ ، وَأَبْعَدُوا الدِّينَ عَنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ ، كَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ .

قال رسول الله ﷺ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ" (٢) على الحوض ، من مرَّ عليَّ

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٦٠٩٣) ، ومسلم في الفضائل (٢٢٩٢) ،

ومعنى كيزانه: جمع كوز ، وهو إناء بعروة يُشرب به الماء .

(٢) فَرَطُكُمْ: الْفَرَطُ هُوَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ عَلَى الْوَارِدِينَ لِيُصْلِحَ لَهُمُ الْحَيَاضَ وَالذَّلَاءَ وَنَحْوَهَا

من آلات الاستقاء ، والمعنى: أنا سابقكم إلى الحوض كالمهيئ له .

شَرِبَ ، ومن شَرِبَ لم يَظْمَأْ أبداً ، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ،
ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ، فأقول: إنهم أُمَّتِي ، فيقال: إنك لا تدري ما
أحدثوا بِعَدِّكَ ، فأقول: سُحْقاً سُحْقاً^(١) لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي" ^(٢) .

"فمن كان يرجو أن يكون من الواردين على حوضِ النبي ﷺ فعليه
أن يتبع رسول الله ﷺ فيما جاء به ، وليعمل بشريعته ﷺ ، وعلى قدر
ورود الإنسان شريعة رسول الله ﷺ وتحققه بها ، وعمله بمقتضاها سوف
يكون وروده على حوضه ﷺ يوم القيامة" ^(٣) .

الشفاعة

معنى الشفاعة:

"الشفاعة في الأمر: هي أن تلتمس من هو في يده ، لا لنفسك ،
بل لشخصٍ ثالث ، وهي مأخوذة من الشَّفَعِ^(٤) بمعنى الضَّم ، لأنَّ الشَّفِيعَ

(١) قوله: سُحْقاً سُحْقاً: أي بُعْداً بُعْداً . ومكان سحيق: بعيد .

(٢) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٦٥٨٣) ، وفي كتاب الفتن (٧٠٥٠) .

(٣) الإيمان بعوالم الآخرة ، للعلامة الشيخ عبد الله سراج الدين ص ١٧٨ .

(٤) وأما طلبه للنفس فيسمى شَفْعَةً -بالضَّم- .

يُضْمُّ صوته في الطلب إلى صوتِ صاحب الحاجة ، معونةً له على تحصيل مرغوبه .

وليس كلُّ أحدٍ ينتهزُ هذه المطالبة ، بل لا ينتدب لهذا الموقف عادةً إلا مَنْ له عند المسؤول وسيلةٌ أو عهدٌ عنده ، ليستطيع تغيير إرادته ، وتبديل حكمه .

أما الشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة فإنها وإن لم يُقم بها إلاَّ المقرَّبون إليه ، لكنها لا تَرُدُّ من قَدَرِ الله شيئاً ، وإنما هي مظهر تكريمٍ للشافعين بإجراء الإحسان على أيديهم لمن أراد الله الإحسان إليه ، فلا يشفعون إلاَّ لمن ارتضى ، ولا يتكلمون إلاَّ لمن أذن له الرحمن ، ورضي له قولاً^(١) .

ولكل نبيٍّ شفاعةٌ في أمته ، وللرسول الأكرم ﷺ نوعٌ من الشفاعة اختصَّه الله به من بين الرُّسُلِ إكراماً وإعلاءً لقدره ، وهي:

الشفاعةُ العُظمى:

هي شفاعة النبي ﷺ التي أكرمها الله بها لانصراف الناس جميعاً من

(١) المختار من كنوز السنة ، للدكتور محمد عبد الله دراز ، ص ١٧٣ .

زِحَامِ المحشر وشدائده ، وإراحتهم من هَوَلِ الموقف وطولِ الانتظار ، حين يصيبُ الناسَ من الكرب والبلاء ما يصيبهم ، وتدنو الشمسُ من رؤوسهم ، ويُلجمهم العرقُ حتَّى يبلغ أفواههم ، فيَتَمَنُّونَ الانصرافَ ولو إلى النار ، حينذاك ينطلقُ الناس إلى الأنبياء ، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله ، ليريحوهم من موقفهم ويفصلوا بينهم: فيتدافعونها ، آدم عليه السلام وأولو العزم من الرُّسُل ، كلُّ منهم يقول: "لستُ هناكم" ^(١) " إلى أن يصلوا إلى نبينا محمد ﷺ فيقول: "أنا لها ، أنا لها" ، ويخِرُّ ساجداً تحت العرش ، فيقال له: "يا محمد ارفع رأسك ، وقل يَسْمَعُ لك ، وِسَلْ تُعْطَهُ ، واشفع تُشَفَّعْ" ، فتلك هي الشفاعة العُظمى ^(٢) ، والمقام المحمود ^(٣) الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون .

(١) كناية عن أنَّ منزلته دون المنزلة المطلوبة ، يقولون ذلك تواضعاً وإكباراً لما يُسألونه .

(٢) تواتر حديث الشفاعة عن النبي ﷺ فرواه عددٌ جَمٌّ كبير ، وينظر فتح الباري ٤٣٣: ١١ - ٤٤١ ، و "شرح المواهب" للزرقاني ٣٧٠: ٨ - ٣٨٢ .

(٣) قال تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] . والمقام المحمود: هو مقام الشفاعة العظمى ، لأنه يحمد فيه الأولون والآخرون .

المنافشة

- س ١- ما المراد بالحوض؟ وما حكم الإيمان به؟
- س ٢- أين مكان الحوض؟ ومتى يتجه الناس إليه؟
- س ٣- ما صفة الحوض؟
- س ٤- من الذين يردون الحوض؟ ومن الذين يحرمون من وروده؟
- س ٥- ما المراد بالشفاعة؟ وما أعظم أنواعها؟
- س ٦- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه؟
- أ - "إنَّ لكل نبي حوضاً ،"
- ب- "حوضي مسيرة شهر ،"
- ج- "إنني فرطكم على الحوض"

أنواع الشفاعة وشروطها

الشفاعة العظمى هي أولى الشفاعات ، وهي خاصة بنبينا محمد ﷺ ، وتكون لخلاص الناس مما هم فيه من كرب الموقف لفصل القضاء كما تقدّم .

وهناك أنواع أخرى للشفاعات الخاصة لرسول الله ﷺ ، وكلها تكون لأُمَّته ﷺ ، وهي:

- ١- شفاعته ﷺ في إدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب .
 - ٢- شفاعته ﷺ في قوم استوجبوا دخول النار فيشفع لهم عند الله فلا يدخلونها .
 - ٣- شفاعته ﷺ في إخراج عصاة المؤمنين من النار .
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" ^(١) .
- وعن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "يُخْرَجُ أَقْوَامٌ مِنْ

(١) رواه الإمام أحمد ٢١٣:٣ ، وأبو داود (٤٧٣٩) ، والترمذي (٢٤٣٥) من حديث أنس ، والحديث صحيح بطريقه وشواهده .

النار بشفاعته محمد ﷺ يُسَمَّونَ الجَهَنَّمِيِّينَ" (١).

٤ - شفاعته ﷺ لقومٍ من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم .

أقسام الشفعاء:

لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ من النبيين والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين شفاعاتٌ بقدر منزلتهم من ربهم سبحانه ، وقد ثبتت هذه الشفاعات بما جاء في الحديث الصحيح ، وفيه قوله ﷺ: "فيقول الله عز وجل: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قط قد عادوا حمماً" (٢) - أي صاروا فحمًا .

وأذكر بعض الشفعاء المقبولة شفاعتهم عند الله سبحانه:

١ - شفاعَةُ الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد ﷺ ، كما دلَّ عليه الحديث السابق .

(١) رواه البخاري في الرقاق (٦٥٦٦) .

(٢) رواه البخاري (٧٤٣٩) ، ومسلم (١٨٣) ، وقوله: "لم يعملوا خيراً قط" أي: سوى الشهادتين ، ولولاهما لما خرجوا من النار ، كشأن غيرهم من الكفار .

- ٢- شفاعۃ الملائكة: قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مُلْكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦] .
- ٣- شفاعۃ الشهداء الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعالى . قال ﷺ: "يشفعُ الشهيدُ في سبعين من أهل بيته" (١) .
- ٤- شفاعۃ الولدان في آبائهم وأُمَّهاتهم إذا احتسبواهم عند الله . قال ﷺ: "لا يموتُ مسلمٌ ثلاثةً من الولدِ فيلجُ النارَ إلاَّ تحلَّةَ القسم" (٢) .
- ٥- شفاعۃ القرآن العظيم . قال ﷺ: "القرآنُ شافعٌ مشفعٌ ، وماحِلٌ مُصَدِّقٌ ، من جعلهُ أمامه قاده إلى الجنة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار" (٣) .

(١) رواه أبو داود (٢٥٢٢) في الجهاد .

(٢) رواه البخاري (١٢٥١) في الجنائز ، ومسلم (٢٦٣٢) في البر . وقوله ﷺ: "تحلَّةُ القسم" أي ما ينحلُّ به القسم ، إشارة إلى القسمِ المقدَّرِ في قوله تعالى: ﴿وإن منكم إلاَّ واردها﴾ أي النار .

(٣) رواه ابن حبان في صحيحه ١: ٣٣١ (١٢٤) عن جابرٍ رضي الله عنه ، وقال المنذريُّ: إسناده جيّد . ومعنى قوله: "ماحِلٌ" أي: مدافعٌ ومجادلٌ .

شروط الشفاعة: لا تتحقق الشفاعة إلا بشرطين اثنين:

الأول: أن يأذن الله للشافع في أن يشفع ، قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له ، ولا يرضى إلا لمن كان قد مات على التوحيد ، قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨] .

ولا يرضي الله الشفاعة لكافرٍ لقوله تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨] .

وقد جمع الله سبحانه بين الشرطين: الإذن والرضا ، فقال تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩] .

المنافشة

- س١- اذكر ثلاثة من أنواع الشفاعة الخاصة لرسول الله ﷺ ؟
- س٢- اذكر أربعة من الشفعاء المقبولة شفاعتهم عند الله سبحانه؟
- س٣- ما شروط الشفاعة مع الدليل؟
- س٤- أكمل الأدلة الآتية ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - "يخرج أقوام من النار"
- ب- "القرآن شافع"
- ج- "لا يموت لمسلم ثلاثة"
- س٥- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - شفاعة الأنبياء .
- ب- شفاعة الملائكة .
- ج- شفاعة الشهداء .

الحساب

وهو: محاسبة العباد قبل انصرافهم من الموقف على ما كان منهم في الدنيا خيراً كان أو شراً.

قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥ -

٢٦].

كيفية الحساب:

الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب ويحكم في هذا اليوم .

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ

الحِسَابِ﴾ [سورة الرعد: ٤١] .

فالله تعالى هو الذي يحاسب الناس جميعاً بنفسه وبدون واسطة.

قال ﷺ: " ما منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه

تَرْجُمان" (١).

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٦٥٣٩) عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه .

وقد حَدَّثَ الإمامُ عليٌّ ؑ بهذا الحديثِ فُقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
كَيْفَ يُحَاسِبُ اللَّهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ فِي
أَنٍ وَاحِدٍ.

وَالْحِسَابُ عَلَى نَوْعَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

- ١- حِسَابٌ يَسِيرٌ ، وَهَذَا هُوَ الْعَرَضُ ، وَهُوَ خَاصٌّ بِالْمُؤْمِنِينَ النَّاجِينَ ،
وَذَلِكَ بِأَن تَعَرَّضَ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمُ الَّتِي كَانُوا قَدْ عَمَلُوهَا فِي الدُّنْيَا ،
وَيَعْرِفُ الْمُؤْمِنُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيَذْكُرُ بِالنَّعْمِ ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ عَنْهُ .
- ٢- حِسَابٌ عَسِيرٌ ، وَهُوَ حِسَابُ الشَّلَّةِ وَالْمُنَاقَشَةِ وَالتَّدْقِيقِ لِكُلِّ صَغِيرٍ
وَكَبِيرٍ مِنَ الْعَمَلِ ، وَلِكُلِّ كَثِيرٍ وَقَلِيلٍ مِنَ النَّعْمِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ
الْحِسَابِ لِلْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ وَالْفَاجِرِ .

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ
أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ" ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾
[الانشقاق: ٧-٨] ، فَقَالَ ﷺ: "إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يَنْقَاشُ

الحسابَ إِلَّا عَذَبَ" (١) .

الأدلة على دقة الحساب

اللَّهُ سبحانه متَّصفٌ بالعدلِ المطلق ، منزَّهٌ عن الظلم ، وقد شاء سبحانه لكمالِ عدله أن يُظهر لكل شخص عمله بما يقطع حجته ، كما قال تعالى : ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [غافر: ١٧] .

ومن الأدلة على دقة الحساب: الشهود ، وصحفُ الأعمال ، ووزنها .

أ - الشهود

وهذا من تمام إظهار العدل الإلهي في هذا الموقف العظيم ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يستشهدُ على المذنبين قبل إدانتهم ، مع عِلْمِهِ عزَّ وجلَّ القاطع بما عملوا .

(١) رواه البخاري (٦٥٣٧) ، ومسلم (٢٨٧٦) . والمرادُ بالناقشة: استقصاء الحساب .

وَمِنْ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ:

١- الأنبياء عليهم السلام:

يشهدون على أُمَمِهِمْ بالبلاغ وإقامة الحجة ، ويشهدون لِمَنْ آمَنَ بالإيمان ، وعلى مَنْ كَفَرَ بالكفر ، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ [النحل: ٨٤] ، فيشهد كلُّ نبيٍّ على أُمَّتِهِ ، وأُمَّةُ محمد ﷺ يكونون شهداء للرُّسُلِ على أُمَمِهِمْ أَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُمْ عَنْ اللَّهِ مَا أُرْسِلُوا بِهِ .

٢- الملائكة:

الَّذِينَ سَجَّلُوا الْأَعْمَالَ وشهدوا المعاصي ، قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ [ق: ٢١] أي: "مَلَكَانِ أَحَدُهُمَا يَسُوقُهُ إِلَى الْحَشْرِ ، وَالْآخَرُ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِعَمَلِهِ" ^(١) .

٣- شهادة الأرض:

وفي موقف الحساب تشهد الأرض على كل مخلوق ما أحدث

(١) "تفسير النسفي" ٤: ١٧٦ .

عليها من خيرٍ أو شرٍّ .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٤] .

فقال: "أتدرون ما أخبَارُهَا"؟

قالوا: الله ورسوله أعلم .

قال: "فإنَّ أخبَارَهَا أن تشهدَ على كل عبدٍ أو أمةٍ بما عَمِلَ على ظهرها ، بأن تقول: عَمِلَ كذا وكذا يومَ كذا وكذا" . قال: "فهذه أخبَارُهَا" ^(١) .

٤- جوارحُ الإنسان:

وكما تحدثُ الأرضُ عن أخبارِ الناس وتشهدُ عليهم ، كذلك تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وسمْعُهُم وأبصارهم وجلودهم عندما يماري الإنسان ولا يرضى إلاَّ شاهداً من نفسه.

قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

(١) رواه أحمد ٢: ٣٧٤ ، والترمذي في كتاب صفة القيامة (٢٤٢٩) ، وقال: هذا حديث حسنٌ غريب .

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ .

وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور: ٢٤] .

المنافشة

- س١- ما الحساب ؟ ، ومتى يكون ؟ ، وما كلفته؟
- س٢- كم نوعاً يكون الحساب يوم القيامة؟
- س٣- اذكر ثلاثة أمور تدل على دقة الحساب يوم القيامة؟
- س٤- اذكر أربعة من الشهود الذين يشهدون يوم القيامة؟
- س٥- بماذا يشهد الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة؟
- س٦- أكمل الأدلة الآتية ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - "ما منكم من أحد....."
- ب- "ليس أحد يحاسب يوم القيامة....."
- ج- "أتدرون ما أخبرها....."
- س٧- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - شهادة الرسل .
- ب- شهادة الملائكة .
- ج- شهادة جوارح الإنسان .

ب- نشر الصحف وتناولها

في موقف الحساب تُنشرُ لكل إنسان صحائفُ عَمَلِهِ ويتناولها ، قد أُحصِيَ له أو عليه فيها كُلُّ صغيرة وكبيرة بواسطة الملائكة الكرام الكاتبين ، كما يقول تعالى:

﴿وَإِنْ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

[الانفطار: ١٠-١٢].

وهذه الصحفُ التي دُونَتْ فيها الأعمالُ لا تترك شاردةً ولا واردةً منذُ بلوغِهِ إلى وفاته إلا دُونَتْ فيها .

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] .

وحين يتناول الإنسان كتابه يُؤمرُ بقراءته ، ويقرأ من لم يكن يقرأ في الدنيا. كما يقول الله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ

الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا^(١) [الإسراء: ١٣-١٤] .

كيف يتناولون صحائفهم؟

تَوَزَّعُ الْكُتُبُ عَلَى أَصْحَابِهَا ، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَأْخُذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ،
فَيَفْرَحُ وَيَسْتَبْشِرُ ، ويقول: ﴿هَآؤُمْ اقْرَؤُوا كِتَابِيَّةَ^(٢)﴾ [الحاقة: ١٩] .

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَأْخُذُ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ مِنْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، فَيَحْزَنُ
قَلْبُهُ ، وَتَذُوبُ نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ ، وَيَصيح: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّةً وَلَمْ
أُذِرْ مَا حِسَابِيَّةً يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ﴾ [الحاقة: ٢٥-٢٧] .

قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا
يُسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ
يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا^(٣)﴾ [الانشقاق: ٧-١٢] .

(١) طَائِرُهُ: أي عمله الذي طَارَ عنه من خيرٍ وشرٍ ، وإنما خُصَّ الْعُنُقُ من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق والأغلال ، مما يزين أو يشين ، فإن كان عمله خيراً كان له كَالْقِلَادَةِ أو الْحُلِيِّ فِي الْعُنُقِ ، وهو مما يزينه ، وإن كان عمله شراً كان له كَالْغُلِّ فِي عُنُقِهِ ، وهو مما يشينه .

(٢) هَآؤُمْ: اسم فعل أمر بمعنى خُذُوا .

(٣) الثُّبُورُ: الهلاك .

عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكّرت النار فبكت ، فقال رسول الله ﷺ : "ما يكيك؟" فقالت: ذكّرت النار فبكيْتُ ، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال ﷺ : "أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحدٌ أحداً: عند الميزانِ حتّى يعلم أيخفُ ميزانه أم يثقل؟ وعند تطاير الصحف حتّى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره؟ ، وعند الصراط إذا وُضِعَ بين ظهرائي جهنم" (١) .

أحوال الخلق عند تناول الكتب:

والخلق عند تناول الكتب على ثلاثة أصناف:

الصنف الأول: هم الآخذون كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ ، وهم المؤمنون السُّعَدَاءُ .

الصنف الثاني: الآخذون كُتُبَهُمْ بِشِمَائِلِهِمْ ، وهم الذين لم يؤمنوا بالله العظيم ، ولم يحضُّوا على طعام المسكين ، ومن هذا الصنف: الملاحدة والمشركون ، والمتكبرون على الله تعالى ، والمنافقون الَّذِينَ أَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ وَأَضْمَرُوا الْكُفْرَ .

(١) رواه أبو داود في كتاب السنة (٤٧٥٥) .

الصف الثالث: الَّذِينَ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِشَمَائِلِهِمْ مِنْ وَرَاءِ
ظُهُورِهِمْ ، وَهُمْ الَّذِينَ أَوْتُوا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ ، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لِأَحَدِهِمْ: خُذْ
كِتَابَكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ^(١).

(١) ينظر تفصيل ذلك في كتاب "الإيمان بعوالم الآخرة" ، للعلامة الشيخ عبد الله

سراج الدين حفظه الله تعالى ، ص ٢٥٧-٢٥٩ .

المناقشة

- س١ - من الذي يقوم بكتابة صحف الأعمال؟ مع الدليل .
- س٢ - ماذا دون في الصحف؟ مع الدليل .
- س٣ - بماذا يؤمر الإنسان عندما يتناول كتابه؟ مع الدليل .
- س٤ - كيف يتناول الناس صحف أعمالهم؟ مع الدليل .
- س٥ - ما المواطن الثلاثة التي لا يكلم فيها أحدٌ أحدًا؟ مع الدليل .
- س٦ - ما أحوال الخلق عند تناول الكتب؟

ج- وزن الأعمال

في موقف الحساب يَنْصُبُ اللهُ سبحانه الموازين ، لِيَزَنَ أعمال العباد التي أحصاها عليهم ، حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ جِزَاءَ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ فِي دَقَّةٍ كَامِلَةٍ ، حَتَّى مَقْدَارِ مِثَاقِيلِ الذَّرِّ وَالْخُرْدَلِ ، وَبِذَلِكَ تَتِمُّ الْعَدَالَةُ الإِلَهِيَّةُ^(١) .

والموازين متعددة كما ذَكَرَ اللهُ تعالى في كتابه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً^(٢)﴾ [الأنبياء: ٤٧] .

(١) ويكونُ الوزنُ بعد الحساب وتَسَلَّمَ الكتب ، وإنما كان الوزن بعد الحساب ، لأنَّ الحساب لتقرير الأعمال ، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها "التذكرة" ص ٣٠٩ .

(٢) الموازين: جمع ميزان ، والذي عليه أئمة السلف أنَّ الله سبحانه يضع الموازين الحقيقية ، ويزنُ بها أعمالَ العباد ، وأكثر الأقوال أنه ميزانٌ واحد له كفتان ولسان ، وإنما جُمِعَ لاعتبار تعدُّدِ الأعمال الموزونة به ، القسْطُ: ذوات العدل فلا يقع منها ظلمٌ ولا نقصٌ ولا بخس ، ليوم القيامة: أي لأهل يوم القيامة .

والله سبحانه يحصي أعمال العباد فيحضرها للوزن والحساب .

قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا

حَاسِبِينَ﴾^(١) [الأنبياء: ٤٧] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي
صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ١٦] .

والمؤمن الصادق يحرصُ على ما يرجح ميزانه من أقوالٍ طيبةٍ ،
وأعمالٍ صالحةٍ ، وأخلاقٍ حسنةٍ ، قال ﷺ : "كِلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى
الرَّحْمَنِ ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ،
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ" ^(٢) .

وقال ﷺ : "ما مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ

(١) أي لا ينقص من إحسانٍ محسنٍ ، ولا يُزادُ في إساءةٍ مسيءٍ ، والمراد بالحبة:

الجزء اليسير من الخردل ، ومعنى أَتَيْنَا بِهَا: أي أحضرناها .

(٢) رواه البخاري (٧٥٦٣) في كتاب التوحيد، وهو آخر حديث في جامعه

الصحيح ، ومسلم (٢٦٩٤) في كتاب الذكر والدعاء .

حسن^(١).

أحوالُ الخلقِ في وزنِ الأعمال:

والخلقُ يكونون عند وزنِ الأعمال على ثلاثة أصناف:

الصف الأول: هم الَّذِينَ ثَقُلَتْ موازينهم ، ورجحت حسناتهم على سيئاتهم ، وهؤلاء هم أصحاب الجنة ، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [القارعة: ٦] .

وقال سبحانه: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ٨].

الصف الثاني: هم الَّذِينَ خَفَّتْ موازينهم ، ورجحت سيئاتهم على حسناتهم ، وهؤلاء هم أصحاب النار .

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارًا حَامِيَةً﴾^(٢) [القارعة: ٦-١١] .

(١) رواه أبو داود (٤٧٩٩) في الأدب ، والترمذي (٢٠٠٣) في البر والصلة .

(٢) **فأُمُّهُ هَاوِيَةٌ:** أي مسكنه ومأواه النار ، وقيل معناها: أم رأسه ، هَاوِيَةٌ: من أسماء النار ، وهي المِهْوَاةُ التي لا يُدْرِكُ قَعْرُهَا ، فَيَهْوُونَ فيها على رؤوسهم ، وأصلُ (الهوي) السقوطُ من علٍّ إلى سُفْلٍ .

وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ٩] .

الصنف الثالث: هم الَّذِينَ استَوَتْ حسناتهم وسيئاتهم ، وهؤلاء هم أهل الأعراف الَّذِينَ ينظرون إلى أهل الجنة ، ويطمعون أن يكونوا معهم ، وينظرون إلى أهل النار ، فترتجف أفئدتهم خوفاً من أن يؤولوا إليها .

قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَلَقَّاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ^(١)﴾ .

(١) الأعراف: مفردا عُرف ، وهو ما ارتفع من الأرض ، والمراد به هنا الشُّرفُ التي على السُّور الذي يضربه الله بين الجنة والنار ، ثُمَّ يدخلهم الله الجنة بفضله ورحمته ، لأنه ليس في الآخرة دارٌ إِلَّا الجنة أو النار ، يعرفون كلاً بسيماهم: يعني أَنَّ أصحابَ الأعرافِ يعرفون أهلَ الجنة بسيماهم ، وذلك ببياض وجوههم ، ونضرة النعيم عليهم ، ويعرفون أهل النار بسيماهم وذلك بسواد وجوههم ، والسيماء: العلامة الدالة على شيء ، وأصله من السَّمة .

المنافشة

- س١- لماذا ينصب الله سبحانه الموازين يوم القيامة؟
س٢- ما الأقوال والأعمال والأخلاق التي ترجح ميزان المؤمن يوم
القيامة؟

- س٣- ما أحوال الخلق عند وزن الأعمال يوم القيامة؟
س٤- اذكر دليلاً لكل مما يلي:

- أ - الله سبحانه يحصي أعمال العباد ويحضرها للوزن .
ب- الموازين متعددة يوم القيامة .

- ج- الذين خفف موازينهم هم أصحاب النار .

- س٥- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه:

- أ - ﴿وعلى الأعراف رجالٌ﴾ .

- ب - "كلمتان حبيبتان إلى الرحمن

-"

- ج- "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن"

الصَّراط

تعريفه:

هو جِسْرٌ ممدودٌ على ظهر جهنم ، أولُّهُ في أرضِ المحشر ، وآخرُهُ على باب الجنة ، يمرُّ عليه الأولون والآخرون ، بعد انصرافهم من موقف الحساب ، فأهل الجنة يَمُرُّونَ عليه وهم متَّجهون إلى الجنة ، وأهل النار يسقطون فيها .

قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾^(١) [مريم: ٧١-٧٢] .

أَوَّلُ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ:

وأَوَّلُ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ سيدُ الخلائق محمدٌ ﷺ وأُمَّتُهُ ، بَرُّهَا وفاجرُهَا.

(١) وَارِدُهَا: الورد موافاة المكان ، ومعنى الورود هنا الدخول ، والضمير عائد إلى النار ، فيدخلها البرُّ والفاجر ، ثُمَّ يَنْجِي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنْهَا ، حَتْمًا مَقْضِيًّا: أي قضاءً لازماً قضاؤه اللهُ تعالى عليكم وأوجبَهُ ، جِثِيًّا: جاثين على الرُّكَب .

أما الأبرار المتّقون: فينجيهم الله تعالى ويجوزون الصراطَ بسلام .

وأما الفجّار فيتهافون في النار عن يمين وشمالٍ تهافتَ الفراش .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: "ويُضْرَبُ الصراطُ بين ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ ، فأكونُ أنا وأُمِّي أَوَّلَ مَنْ يُحْيِزُ^(١) ، ولا يَتَكَلَّمُ يومئذٍ أحدٌ إلاّ الرُّسُلُ ، ودعوى الرُّسُلِ يومئذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ"^(٢) .

صفة الصراط وأحوال الناس عليه:

الصراط أحدٌ من السيف ، وأدقُّ من الشعرة^(٣) ، وتختلف أحوالُ الناس عليه بحسب أعمالهم..

فمنهم من يمرُّ عليه كَلَمَحِ البصر ، ومنهم من يجوزه كالبرق ، ومنهم من يمرُّ كالريح ، ومنهم من يمرُّ كالفرس الجواد ، ومنهم من يمرُّ

(١) أول مَنْ يَحْيِزُ: أول من يمشي عليه ويقطعه .

(٢) رواه البخاري في كتاب الأذان (٨٠٦) ، وكتاب الرقاق (٦٥٧٣) ، وكتاب

التوحيد (٧٤٣٧) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (١٨٢) .

(٣) أخرَجَ مسلمٌ في صحيحه (١٨٣) في كتاب الإيمان عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه

أنه قال: "بلغني أنَّ الجسرَ أدقُّ من الشعرة ، وأحدُّ من السيف" .

كِرْكَابِ الْإِبِلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُوْا عَدُوًّا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَيْهِ مَشْيًا ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ عَلَيْهِ زَحْفًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ
وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ .

وَمَنْ اسْتَقَامَ عَلَى صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ دِينُهُ الْحَقُّ فِي الدُّنْيَا ، اسْتَقَامَ
عَلَى هَذَا الصِّرَاطِ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ انْحَرَفَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فِي الدُّنْيَا
فَلَنْ يُثَبَّتَ عَلَى صِرَاطِ الْآخِرَةِ .

وَعِنْدَ الصِّرَاطِ يَفْتَرِقُ الْمُنَافِقُونَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَيَتَخَلَّفُونَ عَنْهُمْ ،
وَيَسْبِقُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَيُحَالُ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِمْ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ
بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ^(١)﴾

[سورة الحديد: ١٣] .

(١) انظرونا: أي انتظرونا ، نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ: أي نستضيء من نوركم ، فَضُرِبَ
بَيْنَهُمْ: أي بين المؤمنين والمنافقين ، بسور: حائط بين الجنة والنار .

المنافشة

- س ١ - ما الصُّراط؟ ومتى يَمُرُّ عليه الناس؟
- س ٢ - مَنْ أَوَّلُ مَنْ يَمُرُّ عليه؟
- س ٣ - ما صفةُ الصُّراط؟
- س ٤ - كيف يكون حال الناس على الصُّراط؟
- س ٥ - ما السبيل للاستقامة على الصُّراط؟
- س ٦ - كيف يكون حال المنافقين على الصُّراط؟
- س ٧ - اذكر دليلاً لما يلي:
- أ - يمرُّ جميعُ الناسِ على الصُّراط .
- ب - أَوَّلُ مَنْ يَمُرُّ على الصُّراط سيِّدنا محمد ﷺ وأُمَّته .
- ج - عند الصُّراط يفتَرِّقُ المنافقون عن المؤمنين .

الجنة والنار

الجنة: هي دار الثواب التي أعدها الله للمؤمنين المتقين الصالحين الأبرار .

والنار: هي دار العقاب التي أعدها الله للمنافقين والكفار ، والعصاة الأشرار .

ويجب الإيمان بأن الجنة حق ، والنار حق ، لا ريب فيهما ، والجنة والنار هما الجزاء الإلهي العادل الذي ينتظر أهل الحق وأهل الباطل ، وحزب الله وحزب الشيطان ، وفريق الخير وفريق الشر ، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يُصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ١٣-١٥] .

خلود الجنة والنار:

والجنة خالدة لا تفتنى ، والنار كذلك ، وأهلها مخلدون لا يدركهم الموت ، ولا يلحقهم الفناء ، وقد دلت على ذلك الآيات والأحاديث .

يقول الله تعالى عن الجنة وأهلها: ﴿أَكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾
[الرعد: ٣٥] .

ويقول سبحانه: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَذْنٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [البينة: ٨] .

ويقول تعالى عن النار وأهلها: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧] .
ويقول عز وجل: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦] .

ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤] .

وفي الحديث: "إذا كان أهل الجنة في الجنة ، وأهل النار في النار ،
نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت ، ويا أهل النار خلود فلا
موت" ^(١) .

"وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلاَّ

(١) رواه البخاري (٤٧٣٠) في تفسير القرآن ، ومسلم (٢٨٤٩) في كتاب الجنة من
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

الله ، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار ، وأن هذا حكم مختص بهم ، فلو خرج الكفار منها ، لكانوا بمنزلتهم ، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان" (١) .

الجنة والنار مخلوقتان:

والجنة والنار هما مخلوقتان الآن ، لقوله تعالى في الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [سورة آل عمران: ١٣٣] ، ﴿أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ [الحديد: ٢١] .

ولقوله تعالى في النار: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١] ، والإعداد: التهيئة .

ولقوله ﷺ حين صلى صلاة الكسوف: "إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ، ولو أصبته لأكلتُ منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار ، فلم أرَ كالיום منظرأ قط أفظع" (٢) .

ومنها أحاديث المعراج الصحيحة التي رأى فيها النبي ﷺ الجنة والنار .

(١) شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفى ٦٢٩:٢ .

(٢) رواه البخاري (١٠٥٢) ، ومسلم (٩٠٧) ، كلاهما في كتاب الكسوف .

مكان الجنة والنار:

الجنة في أعلى عليين ، لقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي
عِلِّيْنِ﴾ ^(١) [المطففين: ١٨] .

والنار في أسفل سافلين ، لقوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي
سُجِّينَ﴾ ^(٢) [المطففين: ٧] .

(١) عِلِّيْن: جمع عِلِّيٍّ من العُلُوِّ ، وعليُّون في السماء السابعة تحت العرش .

(٢) سُجِّين: أسفل سبع أرضين ، وسمِّيَ سُجِّيناً من السَّجَن ، وهو الحبس والتضييق في جهنم .

المنافشة

- س١- ما الجنة؟ وما النار؟
- س٢- ما الدليل على خلود الجنة وأهلها؟
- س٣- ما الدليل على خلود النار وأهلها؟
- س٤- هل الجنة والنار مخلوقتان؟ اذكر الدليل على إجابتك؟
- س٥- أين مكان الجنة والنار؟ مع الدليل .
- س٦- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه؟
- أ - ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي﴾ .
- ب- "إذا كان أهل الجنة في الجنة
....."
- ج- "إنني رأيت الجنة فتناولت
..... ورأيت النار"

الجنة

(أسمائها وصور من نعيمها)

لقد جاء ذكر الجنة في القرآن في آيات كثيرة ، وما أعد الله فيها للمؤمنين المتقين من نعيم مقيم ، مما يملأ قلوبهم بهجة وسعادة ، وفرحاً واستبشاراً ، ويجعلهم في شوق إليها ، وعمل ليكونوا من أهلها .

أسماء الجنة:

وللجنة أسماء كثيرة تدل على عظيم شأنها ، ومن هذه الأسماء:

١- دار السلام: أي دار الأمن والسلامة من كل آفة ، ومن كل

مكروه . قال تعالى: ﴿لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٧]

وقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] .

٢- جنة الخلد: أي دار الخلد والبقاء ، التي لا ينتقل عنها أهلها ، وما

هم منها بمخرجين ، قال تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ

الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا﴾ [الفرقان: ١٥] .

٣- جنات عدن: أي جنات إقامة ودوام ، واستقرار وثبات ، قال

تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ [الكهف: ٣١] .

٤ - ومن أسمائها: جنات النعيم ، حنة المأوى ، دار المقامة ، المقام الأمين ، إلى غير ذلك من الأسماء .

صُورٌ من نعيم الجنة:

في الجنة من النعيم الذي أعدّه الله لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطرَ على قلب بشر ، فمن ذلك:

١ - أنهارُ الجنة: ففي الجنة أنهارٌ كثيرةٌ ، تموجُ بالنَّعمِ العظيمة ، وتجري بالخيراتِ الوفيرة ، قال تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ ^(١) [حمد: ١٥] ، فهذه أصنافٌ أربعةٌ من أنهار الجنة ، نفى الله سبحانه عن كل واحدٍ منها ما يعرض له في الدنيا من آفاتٍ ، فأفة الماء أن يأسنَ من طولِ مُكثِهِ ، وآفة اللبن أن يتغيَّرَ طعمه بالحموضة ، وآفة الخمر كراهة مذاقها ، وما ينتج بسببها من شرور ، وآفة العسل عدم تصفيته .

(١) غير آسن: غير متغيَّر ولا مُثْن ، يقال: أسن الماء إذا تغيَّر طعمه وريحه .

٢- ألوانُ الطعام والشراب:

قال تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ وَفَأَكْهَةِ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ^(١)﴾ [الواقعة: ١٧-٢١] .

وقال سبحانه: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ وظِّلٍ مَّمدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَأَكْهَةِ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ^(٢)﴾ [الواقعة: ٢٨-٣٣] .

وكُلَّمَا جاءهم نوعٌ من الثمارِ خِيلَ إليهم أنه مثل سابقه ، فإذا هو لا يشبهه إلا في لونه أو شكله أو اسمه ، أما طعمه فمختلف .

قال تعالى: ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ

(١) أكواب: جمع كوب ، وهي الأقداح التي لا آذان لها ولا عُرى ، أباريق: جمع إبريق ، وهي ذوات الخراطيم والعُرى ، معين: حمر جارية ، لا يصدَّعون عنها: لا تصدع رؤوسهم من شربها ، ولا يُنْزِفُونَ: أي لا يغلب على عقولهم ولا يسكرون .

(٢) سدرٍ مخضود: لا شوك فيه ، وطلحٍ منضود: موزٍ متراكم ، ظلٌ ممدود: دائم لا تزيله الشمس .

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ [البقرة: ٢٥] .

وَأَمَّا شَرَابُهُمْ فَرَحِيقٌ مَخْتُومٌ مَمْزُوجٌ بِالْمَسْكِ ، قَالَ تَعَالَى: ﴿يُسْقَوْنَ
مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ﴾ ^(١) [المطففين: ٢٥-٢٦] ، أَوْ مَاءٌ
مَمْزُوجٌ بِالْكَافُورِ أَوْ الزَّنْبِيلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ
يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ ^(٢) [الإنسان: ٥] ،
وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا
تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ ^(٣) [الإنسان: ١٧-١٨] .

وَأَمَّا لِبَاسُهُمْ فُورَشُهُمْ وَأَرَائِكُهُمْ وَسُرُرُهُمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَكَمَا قَالَ ٣-

(١) رَحِيقٌ: يَعْنِي الْخَمْرُ الصَّافِيَةُ الطَّيْبَةُ الْبَيَاضَاءُ ، مَخْتُومٌ: يَعْنِي خْتَمَ عَلَى ذَلِكَ
الشَّرَابِ ، وَمَنْعَ مَنْ أَنْ تَمَسَّهُ الْأَيْدِي إِلَى أَنْ يَفْكَ خَتَمَهُ الْأَبْرَارُ ، خِتَامُهُ مِسْكٌ:
أَيَّ آخِرِ طَعْمِهِ وَعَاقِبَتِهِ مِسْكٌ .

(٢) مِزَاجُهَا كَافُورًا: يُمَزَّجُ شَرَابُهُمْ بِالْكَافُورِ ، وَأَرَادَ بِالْكَافُورِ: بَيَاضَهُ ، وَطِيبَ
رِيحِهِ .

(٣) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا: أَيَّ فِي الْجَنَّةِ ، مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا: يُمَزَّجُ شَرَابُهُمْ بِالزَّنْبِيلِ ، وَكُلُّ
مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْجَنَّةِ وَسَمَّاهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلٌ فِي الدُّنْيَا ، سَلْسَبِيلًا: وَصَفَتْ
الْعَيْنَ سَلْسَبِيلًا لِسَلَاسَةِ انْخِدَارِهَا فِي الْخُلُوقِ ، وَسَهُولَةِ مَسَاجِهَا ، وَلِأَنَّهَا تَسِيلُ
عَلَيْهِمْ فِي طَرَقِهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ .

تعالى: ﴿يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٣].

وقال سبحانه: ﴿يَحْلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكَيْنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ^(١)﴾ [الكهف: ٣١].

وقال سبحانه: ﴿مُتَكَيْنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ﴾ [الرحمن: ٥٤]. وإذا كانت بطائنها كذلك فكيف بظواهرها؟

٤- وأما نساء الجنة ، فكلهن عذاري ، وكل امرأة تحب زوجها ولا تمتد طرفها إلى غيره ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ^(٢)﴾ [سورة الواقعة: ٣٥-٣٨].

(١) سندس: هو الحرير الرقيق ، وإستبرق: هو الحرير الغليظ .

(٢) أنشأناهن إنشاءً: خلقناهن خلقاً جديداً ، يعني الآدميات العجائز ، أبكاراً: عذاري ، عُرْباً: جمع عروب ، وهي المتحبة إلى زوجها ، أتراباً: يعني أمثالاً في الخلق ، ومستويات في السن ، لأصحاب اليمين: يعني أنشأناهن لأصحاب اليمين .

وقال تعالى: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ^(١)﴾ [سورة الرحمن: ٥٦] .

٥- وحياتهم في الجنة ليست كحياتهم في الدنيا ، فلا يجري عليهم في الجنة ما كان يجري عليهم من ضرورات الحياة الدنيا ، فلا يُؤَلَوْنَ ولا يتَغَوَّطُونَ ، ولا يتَفَلَّوْنَ ، ولا يَمْتَحِطُونَ ، وإنما تَعَرَّقُ أجسامهم رَشْحاً كالمِسْك .

يَزِينُ ذلك النعيم كله شباباً لا يذوي ، وصحة لا تبلى ، وحياء لا تفنى ، كما جاء في الحديث: "إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إِنَّ لَكُمْ أن تنعموا فلا تبتسوا أبداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أن تصحوا فلا تسقموا أبداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أن تشبوا فلا تهرموا أبداً ، وَإِنَّ لَكُمْ أن تحيوا فلا تموتوا أبداً"^(٢) ، فذلك قوله عز وجل: ﴿وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ٤٣] .

(١) فيهن: أي في الجنّتين، قاصرات الطرف: غاضات الأعين ، قصرن أطرافهن على

أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم ، لم يطمثهن: أي لم يجامعهن .

(٢) رواه مسلم (٢٨٣٧) في كتاب الجنة .

المنافشة

- س ١- لماذا أكثر الله سبحانه في كتابه من ذكر الجنة ونعيمها؟
- س ٢- اذكر ثلاثة من أسماء الجنة؟
- س ٣- اذكر أصناف أنهار الجنة ، وماذا نفى الله عنها من آفات؟
- س ٤- كيف يتشابه طعام أهل الجنة؟
- س ٥- ما شراب أهل الجنة؟ مع الدليل؟
- س ٦- ما لباس أهل الجنة وفرشهم؟ مع الدليل؟
- س ٧- ما صفات نساء أهل الجنة؟ مع الدليل؟
- س ٨- تفرق حياة أهل الجنة فيها عن حياتهم في الدنيا ، وضح ذلك؟

النعيم الروحي في الجنة

ليست الجنة دار نعيم ماديٍّ فَحَسَبَ ، وإنما هي دارٌ للنعيم الروحي
أيضاً ، ومن ذلك:

١- إحلالُ رضوانِ الله عليهم ، فلا يَسْخَطُ عليهم أبداً.

قال رسول الله ﷺ : "إِنَّ الله تبارك وتعالى يقولُ لأهل الجنة: يا أهل الجنة ، فيقولون: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ^(١) والخيرُ في يديكَ ، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تُعْطِ أحداً من خلقك؟! ؛ فيقول: ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك؟ ؛ فيقولون: يا رب وأيُّ شيءٍ أفضلَ من ذلك؟ فيقول: أُحِلُّ

(١) لَبَّيْكَ: الفعل من هذه الكلمة: لَبٌّ أو أَلَبُّ بالمكان ، إذا أقام به ، ولم يفارقه ،
والثنية في قولك: "لَبَّيْكَ" بمعنى أُجِيبُكَ إجابةً بعد إجابة ، وأَلَبِّي طلبك تلبيةً بعد
تلبية ، فالثنية على معنى التكرار والاستمرار ، وَمَسْعَدَيْكَ: الفعل من هذه
الكلمة: ساعد ، فالمعنى هنا مساعدةً منك بعد مساعدة ، والثنية أيضاً للتكرار
والاستمرار .

عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً" (١) .

وهذا الرضوان إنما هو رضوانٌ خاص ، وأمّا الرضوانُ العام فهو حاصلٌ لهم من قبل ، ولولاه لما أدخلهم الجنة (٢) .

٢- ومنها: رؤية الله عزَّ وجلَّ بالأبصار ، والتمتعُ بالنظرِ إلى وجهه الكريم (٣): وهي أنعمُ نعيم ، وهي الغاية التي تنافسَ فيها

(١) رواه البخاري في كتاب الرقاق (٦٥٤٩) ، ومسلم في كتاب الجنة (٢٨٢٩).

(٢) "من صحاح الأحاديث القدسية" ، للأستاذ محمد عوامة ، ص ٣٩٦ ، وينظر فيه شرح هذا الحديث ص ٣٩٢-٣٩٦ .

(٣) رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو قول سلف الأمة وأئمتها ، وجماهير المسلمين ، والأحاديث الواردة في الرؤية كثيرة جداً ، بلغت حدَّ التواتر ، وقد أنكر المعتزلة والجهمية الرؤية ، واستدلوا على نفيها بقوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الأنعام: ٣] ، وقد جاء الخطأ من الخلط بين الرؤية وبين الإدراك ، وعدم التفريق بينهما ؛ فإنَّ الرؤية غير الإدراك ، ولا يلزم من وجود الرؤية تحقق الإدراك ، فإنَّ إدراك الشيء هو الإحاطة به من جميع جوانبه ، وهو بهذا المعنى مستحيلٌ على الله تعالى ، الَّذِي ليس كمثل شيء ، وذلك لا ينفي وجود الرؤية ، فالمؤمنون يرون ربَّهم سبحانه بأبصارهم عياناً في الجنة ، ولا تدرکه أبصارهم ، أي لا تحيط به ، فالله عزَّ وجلَّ لا يوصف بأنَّ شيئاً يحيط به ، وهو بكل شيء محيط .

المتنافسون ، وتسابق إليها المتسابقون: ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] .

عن صهيب الرومي ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ، فيقولون: أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ أَلَمْ تُنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ" (١) .

وهذه الرؤية هي الزيادة التي جاء ذِكْرُهَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ (٢) [يونس: ٢٦] .

٣- ومنها: تَحْيَاتُهُ تَعَالَى وَتَسْلِيمَاتُهُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٤] .

(١) رواه مسلمٌ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ ١: ١٦٣ (٢٩٧) .

(٢) كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ٤: ٣٣٢، "ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾"

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مِمَّا يَدْعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٥-٥٨] .

٤- ومنها: ثناؤه سبحانه على أهل الجنة وشكرهم على عملهم الصالح:

قال الله سبحانه بعد أن ذَكَرَ ألوانَ النعيم في الجنة ، وأصناف اللذائذ ، وأنواع الكرم الإلهي: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢] .

٥- ومنها: المعية لرسول الله ﷺ ومرافقته والاجتماع به:

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٩] .

اللهم إنا نسألك نعيماً لا ينفد ، وقُرَّةَ عينٍ لا تنقطع ، ومرافقة النبي ﷺ في أعلى الجنة جنة الخلد .

المنافشة

- س ١- عددُ مظاهر النعيم الروحي في الجنة؟
- س ٢- هل يرى المؤمنون ربَّهم سبحانه في الجنة ، اذكر دليلاً على ذلك؟
- س ٣- ما المراد بالزيادة في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾؟
- س ٤- كيف ننال معيَّة رسول الله ﷺ ومرافقته في الجنة؟ اذكر دليلاً على ذلك؟

س ٥- أكمل الأدلة الآتية ، ثمَّ اذكر ما ترشد إليه:

- أ - ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ.....﴾
- ب- "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ
....."
- ج- "إذا دخل أهل الجنة الجنة يقولُ اللهُ تعالى: تريدون شيئاً
أزيدكم"

درجات الجنة وثمنها

الجنة درَجَاتٌ ، بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ ، لِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
درجة بحسب أعمالهم الصالحة في الدنيا .

قال تعالى: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾
[آل عمران: ١٦٣] .

وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ
لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى﴾ [طه: ٧٥] .

وقد جاء في السنة الصحيحة "أَنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، أَعَدَّهَا اللَّهُ
لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ"^(١) .
وأعلى درجات الجنة المائة: الفردوس ، قال ﷺ : "إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ ،
فَسَلُّوهُ الْفَرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ ،
وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ"^(٢) .

(١) رواه البخاري في الجهاد (٢٧٩٠) ، وفي التوحيد (٧٤٢٣) .

(٢) تقدم تخريجه ، وهو تنمة الحديث السابق .

وأشرفُ منزلةٍ ، وأسمى درجة في الجنة وأعلاها هي (الوسيلة) التي
خصَّ الله سبحانه بها نبيَّنا محمداً ﷺ .

ووردَ أنَّ لصاحبِ القرآنِ الَّذي كان يقرؤه في الدنيا ، ويهتدي
به ، ويدعو إليه ، منزلةً عظيمةً ، فهو يصعدُ بكلِّ آيةٍ يقرؤها درجةً في
الجنة ، كما جاء في الحديث: "يُقالُ لصاحبِ القرآنِ إذا دخلَ الجنةَ: اقرأ
واصعد ، فيقرأُ ويصعدُ بكلِّ آيةٍ درجةً حتَّى يقرأَ آخرَ شيءٍ معه" ^(١) .

ثَمَنُ الْجَنَّةِ:

هذه الدرجات العالية ، والمنازل الرفيعة ، وَذَلِكَ النعيمُ العظيم ،
والرزقُ الكريم ، لا يُنال بالأُماني والأحلام ، فالجنةُ لا يدخلها وينال أعلى
المراتب فيها إِلَّا مَنْ تحقَّقَ بصدقِ الإيمان ، وقام بصالح الأعمال ، واتَّصَفَ
بكرائم الصفات .

قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(١) رواه أحمد في المسند ٤٠: ٣ ، وأبو يعلى في مسنده (١٠٩٤) من حديث أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه ، وقال الهيثمي ١٦٢: ٧: رواه أحمد ، ورجاله رجال
الصحيح ، ورواه أبو داود (١٤٦٤) في الصلاة ، والترمذي (٢٩١٤) في ثواب
القرآن ، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

[المؤمنون: ١-١١].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَغَدَاً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِيَعْيِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ^(٢) الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١١-١١٢].

وفي الحديث: "مَنْ خَافَ أَذْلَجَ ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزَلَ ، أَلَا إِنَّ

(١) اللغو: كلُّ كلامٍ ساقطٍ حقه أن يلغى . الفردوس: أعلى الجنة .

(٢) السائحون: هم الصائمون ، وقيل: الغزاة والمجاهدون .

سِلْعَةُ اللَّهِ غَالِيَةٌ ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ" (١) .

نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا مِنْ وَرَثَتِهَا ، وَأَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بِدُخُولِهَا
بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَنَحْمِدُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرُ دَعَوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
[يونس: ٩-١٠] .

وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

(١) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة في صفة القيامة (٢٤٥٢) ، وقال: حسنٌ
غريب ، أدلج: إذا سار من أول الليل ، ومعنى الحديث كما قال المنذري في
"الترغيب والترهيب" ٢: ٢٦٢: "أَنَّ مَنْ خَافَ الزَّمَةَ الْخَوْفُ السُّلُوكَ إِلَى
الْآخِرَةِ ، وَالْمَبَادَرَةَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ، خَوْفًا مِنَ الْقَوَاطِعِ وَالْعَوَاقِقِ" .

المنافسة

- س ١ - هل الجنة درجة واحدة؟ ولماذا؟
- س ٢ - ما عدد درجات الجنة؟ وما أعلى درجاتها؟ وما هي أشرف منزلة فيها؟
- س ٣ - ما درجة صاحب القرآن في الجنة؟
- س ٤ - ما ثمن الجنة؟
- س ٥ - أكمل الأدلة الآتية ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ﴾
-
- ﴿.....﴾
- ب - "إذا سألتكم الله فسلوه"
- ج - "مَنْ خَافَ أَدْلَجَ ، وَمَنْ"

النَّار

لقد جاء وصف النار في مواضع كثيرة جداً من القرآن الكريم ،
وأخبر سبحانه عمّا فيها من صنوف العذاب والنكال ما يذيب القلوب ،
ويشيب النواصي ، ويجعل الناس يسارعون في العمل لاجتناب خطرها ،
والبعد عن هيبها .

أسمائها:

وللنار أسماء كثيرة تُشعر بهولها ، فمن أسمائها:

١- الهاوية: التي يهوي فيها المشركون إلى قاعٍ سحيق: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾
[القارة: ٨-١١] .

٢- والسَّعِير: أي النار المتّقدة ، قال تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ٥] .

٣- وَلَظَى: وسُميت لظى لأنها تلتظى ، أي تلتهب . قال تعالى:

﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَىٰ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَىٰ﴾^(١) [المعارج: ١٥-١٦].

٤- سَقَر: قال تعالى: ﴿سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرٌ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ﴾ [الدُّثْر: ٢٦-٢٨].

٥- وجهنم: وهي أكثر أسماء النار شيوعاً في القرآن الكريم^(٢)، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠].

وقودها:

والنَّارُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الَّتِي لَا يَعْرِفُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ ،
ومن وقودها تلك الآلهة المزعومة التي كان المشركون يعبدونها في الدنيا ،
تلقى في النار مع عِبَدَتِهَا .

يقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٤].

(١) الشَّوَى: يعني الأطراف ، كاليدَيْن والرُّجْلَيْن مما ليس بمقتل ، والمعنى: أَنَّ النَّارَ تنزِعُ الأطراف فلا تترك عليها لحماً ولا جِلْدًا .

(٢) وردَ ذِكْرُهَا فِي (٧٧) مَوْضِعًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ويقول الله عزَّ وجلَّ للمُشركين: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ ^(١) [الأنبياء: ٩٨] .

عذابُ أهل النار:

وأهلُ النار في عذابٍ مقيم ، وبؤسٍ شديد ، لا يموتون فيستريحون ،
ولا يُخَفَّفُ عنهم من عذابها ، بل يزداد عليهم العذاب ، وكلما نُصِجَتْ
جلودُهم بدَّلهم الله جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب .

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ
فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ [فاطر:
٣٦] .

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً
كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾
[النساء: ٥٦] .

طعامُهم وشرابهم:

أما طعامهم فهو ثلاثة أصنافٍ ذَكَرَها الله تعالى في القرآن الكريم ،

(١) حَصَبُ جهنم: أي حطبها ووقودها ، واردون: أي داخلون فيها .

كلُّ صنفٍ من أهل النار يأكل صنفاً من هذا الطعام .

فالصنفُ الأول: الزَّقُوم ، كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَنتَهِمُ الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ لَا يَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ [الواقعة: ٥١-٥٣] ، وشجرةُ الزَّقُوم تنبت في قعر جهنم ، وثمارها تشبه في بشاعتها رؤوسَ الشياطين ، قال تعالى: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾^(١) [الصفات: ٦٤] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ [الدُّخَان: ٤٣-٤٤] .

والصنف الثاني: الضَّرِيع ، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يَسْمَنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾ [الغاشية: ٦-٧] ، والضريع: نبت ذو شوكٍ يابس ، لا تقربه دابةٌ ولا ترعاه ، وهو سُمٌّ قاتل .

والصنف الثالث: الغسلين ، كما قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾ [الحاقة: ٣٦] ، والغسلين هو: الصيديد السائل من أجسادِ أهل النار وفروجهم .

والصفة العامة لهذه الأصناف الثلاثة أنها - مع بشاعة طعمها

(١) أصلُ الجحيم: أي في قعرِ النار ، طلعُها: ثمرُها ، سُمِّيَ طلعاً لطلوعه .

ومنظرهما- تقفُ في الحلق ويغصُّ بها الآكل ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا^(١)﴾ [المزمل: ١٢-١٣] .

وأما شرابهم فهو الحميم والقيحُ والصديد ، يشوي وجوههم وهو قريبٌ منها ، فكيف بخلوقهم وبطونهم التي تتجرعه؟ .

قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا^(٢)﴾ [الكهف: ٢٩] .

وقال سبحانه: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ^(٣)﴾ [إبراهيم: ١٦-١٧] .

دَرَكَاتُ النَّارِ:

والنارُ دركاتٌ تتفاوتُ في شدتها بحسب أعمال أصحابها في

(١) أنكالا: قيوداً عظيماً ثقالا ، ذَا غُصَّةٍ: غير سائغ في الحلق .

(٢) وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا: من شدة العطش ، كَالْمُهْلِ: ماء غليظ كعكر الزيت ، سَاءَتْ: النار ، مُرْتَفَقًا: منزلاً ومثكماً .

(٣) مَاءٍ صَدِيدٍ: ما سال من الجلد واللحم من القيح ، يَتَجَرَّعُهُ: أي يتحسّاه ويشربه جرعة بعد جرعة لمرارته ، وحرارته ، وكراهته ، وَنَتْنِهِ ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ: لا يقدر على ابتلاعه .

الدنيا ، فيلقى كلُّ جزاءه على حَسَبِ عمله .

وقد قال الله عزَّ وجلَّ في المنافقين: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾^(١) [سورة النساء: ١٤٥] .

أهونُ أهلِ النارِ عذاباً:

وإنَّ الإنسانَ لِيَتَمَلَّكهُ الْفَزَعُ حِينَ يَعْلَمُ "أَنَّ أَهْوَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً
مِنْ لَهُ نَعْلَانٍ وَشِرَاكَانٍ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، كَمَا يَغْلِي الْمَرْجُلُ ، مَا
يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَاباً ، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَاباً"^(٢) ، فَإِذَا كَانَ هَذَا
أَخْفَ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً ؛ فَكَيْفَ يَمُنُّ بِكَوْنِ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ
النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ جَمِيعاً مِنْهَا .

(١) الدَّرَكُ الْأَسْفَلُ: يَعْنِي فِي الطَّبَقِ الَّذِي فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ ، وَالنَّارُ سَبْعُ دَرَكَاتٍ بَعْضُهَا

فَوْقَ بَعْضٍ ، وَسُمِّيَتْ طَبَقَاتٍ جَهَنَّمَ: دَرَكَاتٍ ؛ لِأَنَّهَا مُتَدَارِكَةٌ مُتَابَعَةٌ .

(٢) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ (٦٥٦١) ، وَمُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ (٣٦٤)

وَاللَّفْظُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

وَالشَّرَاكُ: أَحَدُ سَيُورِ النَّعْلِ ، عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ، وَالْغُلَيَّانُ: اضْطِرَابُ الْمَاءِ وَنَحْوُهُ

عَلَى النَّارِ لَشِدَّةِ اتِّقَادِهَا ، وَالْمَرْجُلُ: الْإِنَاءُ الَّذِي يَغْلِي فِيهِ الْمَاءُ وَغَيْرُهُ ، وَالْمُرَادُ

بِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: أَبُو طَالِبٍ عُمُ النَّبِيِّ ﷺ .

المنافشة

- س ١ - اذكر ثلاثة من أسماء النار؟
- س ٢ - ما وقود النار؟
- س ٣ - كيف يكون عذاب أهل النار؟
- س ٤ - ما شراب أهل النار؟
- س ٥ - ما طعام أهل النار؟
- س ٦ - لماذا يتفاوت أهل النار في شدة العذاب؟
- س ٧ - مَنْ أهونُ أهل النار عذاباً؟
- س ٨ - اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - وقود النار الأصنام التي كان يعبدها المشركون في الدنيا .
- ب - لا يموت أهل النار ولا يخفف عنهم من عذابها .
- ج - يشرب أهل النار القيحَ والصدید .

الفصل السادس

الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ

- ١- معنى الإيمان بالقدر ومراتبه .
- ٢- إرادة الله عزَّ وجلَّ .
- ٣- أقسامُ الأقدار الجارية على الإنسان .
- ٤- الإرادة البشرية .
- ٥- الإنسان بين التكليف والابتلاء .
- ٦- الإنسان بين الهدى والضلال .
- ٧- أمثلة وأسئلة حول القدر .
- ٨- الاحتجاجُ على المعاصي بالقدر .
- ٩- ندفعُ الأقدارَ بالأقدار .
- ١٠- ثمراتُ الإيمانِ بالقدر .

معنى الإيمان بالقدر ومراتبه

الإيمانُ بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان ، كما جاء ذلك في حديث جبريل المشهور: "الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورُسُله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره" ^(١) ، فلا يتحقق إيمانُ عبدٍ حتَّى يؤمن بالقدر .

معنى القدر:

أصله من التقدير والتدبير ، وجعل الشيء يجري على نظامٍ وحكمة ، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [سورة القمر: ٤٩] .

ومعنى الإيمان بالقدر:

هو التصديقُ الجازمُ بأنَّ كلَّ ما يقعُ في هذا الوجود يجري وفق علمِ الله وتقديره منذ الأزل .

مراتبُ القدر:

(١) رواه مسلم (٨) في كتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب ؓ .

معنى تقدير الله لشيء ما يتضمَّن إثباتَ حقائقَ أربع:

١- العلم . ٢- الكتابة .

٣- المشيئة . ٤- الخلق .

١- العلم:

فهو سبحانه يعلم الأشياء قبل وقوعها كعلمه بها بعد وقوعها ،
يعلم ما كان ، وما سيكون ، وما هو كائن ، لا يغيب عنه شيءٌ صَغُرَ أو
كَبُرَ .

قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ
وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾^(١)

[سورة يونس: ٦١].

(١) وما يعزُبُ: يعني وما يعلو ويغيب . وأصلُ العزوب: البعد . من مثقالِ ذرَّةٍ:
يعني وزن ذرَّةٍ ، والمثقالُ: الوزنُ ، والذرَّةُ: النملةُ الصغيرة الحمراء ، وهي
خفيفةُ الوزنِ جداً . ولا أصغرَ من ذلك: يعني من الذرَّة . كتابٍ مبين: يعني
اللوحي المحفوظ .

٢- الكتابة:

إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ قَدْ سَجَّلَ الْمَقَادِيرَ الْمَشْتَمِلَةَ عَلَى جَمِيعِ الْأَعْمَالِ وَالْأَقْوَالِ ، وَجَمِيعِ الشُّؤُنِ وَالْأَحْوَالِ ، وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ، وَالْكُلِّيَّاتِ وَالْجُزْئِيَّاتِ فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ هُوَ : (اللوح المحفوظ) .

قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ^(١)﴾ [الحديد: ٢٢] .

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١] .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه^(٢) : يا بني إني لن تجد طعمَ الإيمان حَتَّى تعلم أَنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، فلما سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ . فَقَالَ: يَا رَبِّ وَمَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ" ، ثُمَّ قَالَ عِبَادَةُ

(١) كتاب: يعني في اللوح المحفوظ . من قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا: أي من قَبْلِ أَنْ نَخْلُقَ الْأَرْضَ وَالْأَنْفُسَ .

(٢) هو التابعيُّ الجليل: الوليدُ بن عبادة بن الصامت الأنصاري .

ابن الصامت: يا بُنَيَّ ، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ
هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي" ^(١).

٣- المشيئة:

إِنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ فِي الْكَوْنِ إِنَّمَا هُوَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ ، فَمَا شَاءَ اللَّهُ
كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ .

قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] .

٤- الخلق:

إِنَّ كُلَّ مَا فِي الْكَوْنِ هُوَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَآثَرِ قُدْرَتِهِ ، لَيْسَ لَهُ
شَرِيكَ فِي الْخَلْقِ .

قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦] .

وقال سبحانه: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرُهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢] .

(١) رواه أحمد في مسنده ٣١٧:٥ ، وأبو داود (٤٧٠٠) في السُّنَّة ، والترمذي
(٢١٥٥) في القَدَر .

المنافشة

- س١- ما حكم الإيمان بالقدر؟
س٢- ما معنى القدر؟ وما المراد بالإيمان بالقدر؟
س٣- اذكر مراتب القدر؟
س٤- اذكر دليلاً لكل مما يلي:
أ - العلم .
ب- الكتابة .
ج- المشيئة .
د - القدرة .

إرادة الله عز وجل

اللَّهُ سبحانه له الإرادة المطلقة ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: ١٣] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٤] .

فكلُّ شيءٍ أَرَادَ اللَّهُ وجوده ، فلا بد أن يوجد على وفق قضاءِ اللَّهِ وقدره فيه ، وكلُّ شيءٍ أَرَادَ اللَّهُ سبحانه أن لا يوجد ، فلا يمكن أن يوجد ، ولو اجتمعت قُوى كل الخلائق لإيجاده .
وتنقسمُ الإرادةُ الربَّانيةُ إلى قسمين:
١- إرادةٌ كونيَّةٌ قدرِيَّةٌ:

تتعلَّقُ بكل ما يشاؤه سبحانه ويقدره .

قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥] .

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾

[الرعد: ١١] .

وهذه الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة ، فلا فرق بين المشيئة والإرادة الكونية ، وهي التي جاء فيها قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠] .

٢- إرادة دينية شرعية:

تتعلق بكل ما يحبه الله ويرضاه .

قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

[البقرة: ١٨٥] .

وقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٧] ،

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] .

تنبيه هام:

إن الآيات التي ذكرت الإرادة بالمعنى الشرعي جاءت في صورة الخبر الصريح إثباتاً ونفيّاً كما في الآيات المذكورة أعلاه ، أما

الآيات التي ذكرت الإرادة بالمعنى الكوني فقد جاءت في صورة الشرط ، مثل: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ ، ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ ، ﴿وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ﴾ ، ولم يجر في القرآن الكريم مثل هذا التعبير الخبري: إنما يريد الله أن يغويكم ، أو أولئك الذين يريد الله أن يضلهم . كل ما جاء في القرآن هو نفى العجز عن الله ، وإثبات كمال قدرته ، وعموم مشيئته ، ولذلك يجب على كل كاتب أو متحدث في هذه المسألة الخطيرة أن يتحرى الدقة في ألفاظه ، وأن يلتزم العبارات الواردة في كلام الله وكلام رسوله ، فيقول: لو شاء الله ما عصى العصاة ، ولا أشرك المشركون ، بدل أن يقول: إنَّ الله يريدُ الشرك والعصيان ، فيفهم من إطلاق إرادة المعاصي أنَّ الله يحبها ويرضاها^(١) .

الفرق بين الإرادتين:

- أ - أنَّ الإرادة الكونية لا بد من وقوعها ، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع .
- ب - أنَّ الإرادة الكونية شاملة للخير والشر ، والنفع والضرر ، وكل

(١) مقرر التوحيد ، للصف الثالث الثانوي بقطر ، ص ٣٨-٣٩ .

شيء ، والإرادة الشرعية إنما تكون في الخير والنفع فقط .
ج- الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة ، وأما الإرادة الشرعية فهي
الإرادة اللازمة لمحبة المراد ، والرضا عنه^(١) ، وإليك مزيد إيضاح
لهذه الحقيقة:

الإرادة الكونية لا تستلزم الرضا والمحبة:

وقد دلّ القرآن والسنة والعقل على أنّ الإرادة الكونية لا تستلزم
الرضا والمحبة دائماً ، وإليك بعض هذه الأدلة باختصار:

١- قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٧] ، وقال
سبحانه: ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] .

وقال عزّ وجلّ بعدما نهى عن الشرك والظلم والفواحش: ﴿كُلُّ
ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨] .

فدلّت هذه الآيات وكثير غيرها: أنّ كثيراً من الأمور يكرها الله
ولا يحبها ولا يرضاها ، وهي داخلة ضمن مشيئته العامة: ﴿وَمَا
تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] ، فدلّ
ذلك على افتراق المشيئة عن المحبة .

(١) مقرر التوحيد ، للصف الأول الثانوي ، في المملكة العربية السعودية ص ٧١ .

٢- ومن السنة: قوله ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ،
وَوَادَّ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعَ وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ
السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ" (١) ، فهذه كراهةٌ لموجودٍ تعلَّقتُ به
مَشِيئَةُ اللَّهِ سبحانه .

ومن دعائه ﷺ : "اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمَعْفَاتِكَ
مِنْ عِقُوبَتِكَ ، وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ
عَلَى نَفْسِكَ" (٢) .

فقد استعاذ ﷺ بصفة الرِّضا من صفة السخط ، وبصفة المعافاة من
فعل العقوبة ، وَيَبَيِّنُ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَيْهِ وَحْدَهُ ، وَاقِعٌ بِمَشِيئَتِهِ
وإرادته .

٣- وَأَمَّا الْعَقْلُ: فَلَا يَمْتَنِعُ فِي بَدَاهَةِ الْعُقُولِ أَنْ يَرِيدَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا ،

(١) رواه البخاري في كتاب الاستقراض (٢٤٠٨) ، ومسلم في كتاب الأفضية
(١٧١٥) ، ومعنى قوله: "ومنع وهات" أي نهى عن منع الحقوق وطلب ما لا
يستحقه ، ومعنى "قيل وقال": النهي عن الخوض في أخبار الناس وحكايات ما
لا يعني من أحوالهم .

(٢) رواه مسلم في كتاب الصلاة (٤٨٦) من حديث عائشة رضي الله عنها .

وهو لا يحبه كما في الدواء وغيره^(١) .
فلا تلازم بين الإرادة والأمر دائماً: فقد يريد الله تعالى الشيء
ويأمر به كإيمان المؤمنين ، وقد يريده ولا يأمر به ، ككفر
الكافرين ، وقد يأمر به ولا يريده ، كإيمان الكافرين .

(١) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ، لعبد الرحمن المحمود ،
ص ١٩٩-٢٠٠ .

المنافشة

- س١- ما أقسام الإرادة الربانية؟
- س٢- هل هناك فرق بين الإرادة الكونية والمشيئة الإلهية؟
- س٣- ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟
- س٤- هل تستلزم الإرادة الكونية الرضا والمحبة ، مع الدليل؟
- س٥- هل يصح أن نقول إِنَّ الله يريد الشرك والمعصية؟
- س٦- كيف وردت الآيات التي ذكرت الإرادة بالمعنى الكوني؟ وماذا نستفيد من ذلك؟
- س٧- من أي أقسام الإرادة هذه الآيات الكريمة:
- أ - ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾ .
- ب - ﴿وَاللَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ .
- ج - ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
- د - ﴿مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾

أقسام الأقدار الجارية على الإنسان

الأقدار التي تجري على الإنسان تنقسم إلى قسمين:

الأول: أمورٌ تجري على الإنسان بتقدير الله سبحانه دون أن يكون

للإنسان فيها إرادة أو اختيار: كالوجود والعدم ، والطول

والقصر ، والجمال والقبح ، والذكاء والغباء ، والصحة

والمرض ، والحياة والموت ، .. وسائر ما يجري على الإنسان من

خيرٍ أو شرٍّ ، مما لا دخل له فيه ولا تسبُّب .

فهذه الأمور لا نُسألُ عنها ، ويجب علينا أن نرضى بما قَدَّرَ الله

لنا منها ، وأن نؤمنَ أنها تجري بتقديرٍ سابقٍ على وَفقِ عِلْمٍ

وحكمة ، قد تظهر لنا ، وقد تخفى علينا ، وقد نعرفُ منها

شيئاً ، وتغيَّبُ منها أشياء .

فلا يشابُ الإنسان على الخيرِ في هذا القسم من القدر ، ولا

يُعاقبُ كذلك على الشرِّ في هذا القسم .

ولا تكونُ العقوبةُ والثوبةُ في هذا القسم إلا على ردودِ الفعلِ التي

تصدرُ عن هذا الإنسان ، إذ الواجبُ عليه في حالة النعمة أن

يشكر الله على فضله لينال ثواب الشكر ، والواجب عليه في حالة المصيبة أن يصبر ، وبهذا ينال المثوبة والأجر .

الثاني: أمورٌ تجري على الإنسان بتقديرٍ من الله سبق على وفق علم الله وحكمته.. ولكن للإنسان فيها تسببٌ وعملٌ وإرادة وقصد .
مثل: الأكل والشرب واللبس ، من المباحات ، ومثل: الصلاة والإنفاق والجهاد ، من الطاعات ، ومثل: الزنا والسرقه وشرب الخمر ، من المحرمات .

فهذه الأعمال تقع حسب علم الله وكتابته ومشيتته وقدرته .
وفي هذا القسم من القدر يجازى الإنسان على الخير خيراً بأضعافِ عمله ، وعلى الشرّ شراً مساوياً لعمله الذي قدّم .
والمؤمن يعتقد أنّ جميع أفعال العباد ، سواء كانت اختيارية ، أو اضطرارية ، كائنة بإرادة الله تعالى وتقديره لها في الأزل ، وعلمه بها قبل وقوعها .

الخطأ في إدراك الفرق بين القسمين يُوقع في الجبر أو نفي القدر:

هناك فرق واضح بين الأمرين ، ظاهر من كلا القسمين .
وكثير من الناس يخطئون فهم القدر ، فيجعلون القسمين شيئاً

واحدًا ، فيقعون في خطأين عظيمين:

أحدهما: اعتقاد أنَّ الإنسان مُجبر ، وأنَّ الإيمان بالقدر ينافي العمل واتخاذ الأسباب فيتواكلون .

الثاني: اعتقاد أنَّ القدر ظلمٌ ينافي حرية الاختيار والإرادة ، ومن ثمَّ يحدون القدر ، فيضلون .

مسؤولية الإنسان على أعماله الاختيارية:

"إِنَّ عِلْمَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَكَتَابَتُهُ لِلْمَقَادِيرِ لَا تَنْفِي اخْتِيَارَ الْإِنْسَانِ لِأَفْعَالِهِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ.

فاختيار العبد للأعمال الاختيارية ثابتٌ شرعاً وعقلاً وحِساً .

أما ثبوت الاختيار شرعاً:

فإنَّ الله سبحانه أثبت للإنسان حالة اختيار ، ورَتَّبَ المؤاخَذَةَ والمعاقبة على أفعاله التي تصدر عنه وهو مختارٌ لها ، كما أثبت للإنسان حالة اضطرار ، ورفعَ عنه المؤاخَذَةَ والمعاقبة حال كونه فيها .

قال تعالى مُعَدِّداً الْحَرَّمَاتِ مِنَ الْمَطْعُومَاتِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...﴾ . فهذه الحَرَّمَاتُ للعبدِ فيها حالةُ اختيارٍ ، فإذا

أَكَلَ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلْمُؤَاخَذَةِ وَالْعِقَابِ .

ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١) [المائدة: ٣] فإذا اضْطُرَّ الإنسان إلى تلك المحرّمات عند خوف الموت على نفسه من شدّة الجوع ، فلا إثم عليه في تناولها ، لأنه مضطّر إلى ذلك .

وكذلك يُعْذَرُ مَنْ لَا إِرَادَةَ لَهُ فِي الْعَمَلِ كَالْمُكْرِهِ وَالنَّاسِي وَالْمَخْطِئِ .

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] .
وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ"^(٢) .

فَالْتَكْلِيفُ الَّتِي كُلِّفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهَا النَّاسَ ، بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ امْتِثَالَهَا ، كَمَا يَسْتَطِيعُ عَدَمَ امْتِثَالِهَا ، بِاخْتِيَارِهِ الْكَامِلِ . وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُلِّفِ اللَّهُ تَعَالَى الْمَجْنُونَ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ ، وَلَمْ يَكُلِّفْ مَنْ لَمْ

(١) الْمَخْمَصَةُ: الْمَجَاعَةُ الشَّدِيدَةُ . غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ: أَيِ غَيْرِ مَائِلٍ لِإِثْمٍ .

(٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ (٢٠٤٥) فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْأَرْبَعِينَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابِيهَقِيٍّ وَغَيْرُهُمَا .

يصل إلى سن الرُّشد ، لأنه لم تكتمل أهليَّته . فالتكليف مرتبطٌ بقدرة الإنسان وحرية اختياره ، ولو سلبَ من الإنسان الاختيارُ والإرادة ، لما حصلَ فرقٌ بين المحسن والمسيء ، بل هو ظلمٌ يتنزّه عنه الحكيمُ العليم .

وأما ثبوتُ الاختيار عقلاً:

فإنَّ كلَّ عاقلٍ يفرقُ بين الآثارِ الناشئة عن حركة البشر ، والآثارِ الناشئة عن حركة الشجر ، فإنَّ وخزةً تناله من قِبَلِ البشر تُغضبه وتدفعه للانتقام من وخزّه ، لأنه يعلم يقيناً أنها صدرت من إنسانٍ له اختيار وإرادة لذلك .

وأما إذا مرَّ تحت شجرة يُحرِّكُ الهوائُ أغصانها ، فَوخزَتْهُ ، أو جذبتْ طرفَ ثوبه ، فإنها لا تغضبه ، ولا يدفع للانتقام من الشجرة ، لأنه يعلم يقيناً أنَّ الشجرة لا اختيار لها .

فلو قلنا: إنَّ الإنسانَ لا اختيارَ له في أعماله الاختيارية للزمَ أن نعامل البشر في ذلك كالشجر .

وأما ثبوتُ الاختيار حسّاً:

فإنَّ الإنسانَ يعلمُ من نفسه أنَّ له أعمالاً تصدر عنه باختياره

وإرادته وكامل حرّيته ، كذهابه وحيثه ، وقيامه وقعوده ، وأخذه وعطائه ، وأكله وشربه ، ونحو ذلك .

ويعلم أنّ له أعمالاً تصدر عنه دون اختياره ، يكون مضطراً إليها ، ولا يستطيع دفعها ، كزَلَّة القدم ، أو رعشة البرد ، أو نبضة القلب ، أو دورة الدم ، أو العطاس والتثاؤب ، ونحو ذلك .

وليس أحدٌ من الناس يتساوى عنده صدور أعمال القيام والقعود وتناول الطعام والشراب مع العطاس والتثاؤب !! بل يُفرق بينهما بإحساسه ووجدانه .

فاختيارُ الإنسان وإرادته للأمور ومشيتُهُ لها ثابتة شرعاً وعقلاً وحسّاً ، وكلُّ ذلك بخلقِ الله تعالى وإرادته ومشيتته ، فهو سبحانه خلق للإنسان اختياراً وإرادةً ومشيتةً^(١) .

(١) من كتاب "الإيمان بالملائكة" للشيخ عبد الله سراج الدين ص ١٣٩-١٤٢ بتصرف واختصار .

المناقشة

- س ١ - اذكر أقسام الأقدار التي تجري على الإنسان؟
- س ٢ - في أي قسم من أقسام الأقدار يُثابُّ الإنسانُ ويُعاقبُ؟
- س ٣ - ما نتيجة الخطأ في عدم إدراك الفرق بين الأمور الاختيارية
والجبرية؟
- س ٤ - ما دليل ثبوت الاختيار شرعاً؟
- س ٥ - ما دليل ثبوت الاختيار عقلاً؟
- س ٦ - ما دليل ثبوت اختيار الإنسان حساً؟

الإرادة البشرية

خلق الله تعالى الإنسان ومنحه العقل والإرادة والقدرة . فهو بالعقل يفكر ، وبالإرادة يرجح ، وبالقدرة ينفذ .

فالإنسان قادرٌ بقدرة الله ، مريدٌ بإرادة الله سبحانه . وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] .

فهو سبحانه خلق للإنسان اختياراً وإرادةً ومشيةً ، ومن صفات الإنسان أنه مختارٌ ومريدٌ وذو مشية . وقد أثبت الآيات القرآنية للإنسان مشيئةً وإرادةً واختياراً بها يختارُ ويرجح ، كما أثبت له قوةً واستطاعةً بهما يفعل ويؤثر ، ولكن هذه القوة وتلك المشيئة مستمدتان من قدرة الله تعالى ومشيته ، وليستا مستقلتين عن الله سبحانه .

قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ [الكهف: ٢٩] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [المزمل: ١٩] ، وفي سورة أخرى ذُكرت هذه الآية نفسها ، ثم أعقبها

تعالى بقوله: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: ٣٠] .

وقال سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠] .

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ١٢٠] .

فللإنسان - بنص هذه الآيات - مشيئة وإرادة ، ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى وإرادته ، فالإنسان يشاء أعماله ويريدها ، لأن الله هو الذي شاء له أن يكون حُرّاً مُريداً .

ويتساءل بعضهم فيقول: إِنَّ مشيئة العبد واختياره الأمور التكليفية والقيام بها ، أو عدم اختياره لها وقيامه بها ، هذا الاختيار هو بخلق الله ومشيئته سبحانه ، إذاً فمشيئة العبد واختياره ليس لها أثر ولا اعتبار .

والجوابُ عن ذلك: "إِنَّ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لاختيار الإنسان ومشيئته

وإرادته ، كسائر صفات الإنسان التي خلقها الله تعالى فيه^(١) .

فمن صفات الإنسان أنه موجودٌ حيٌّ سميعٌ بصيرٌ ، ولكن ذلك بخلق الله تعالى وإسماعه وتبصيره^(٢) . قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢] .

فهل يصحُّ أن يُقالَ إنّ حياة الإنسان وسمعه وبصره ونطقه وسائر صفاته المخلوقة لا وجودَ لها ولا اعتبارَ لأنها بخلق الله تعالى .

فما الفرق إذاً بين الحيِّ والميّتِ ، والسميع والأصمِّ ، والبصير والأعمى ، والناطق والصامت .

والحقُّ: أنّ الإنسان موجودٌ حيٌّ ، سميعٌ بصيرٌ ، مريدٌ مختارٌ ، إلى غير ذلك من الصفات ، وكلُّ ذلك بخلق الله تعالى وإرادته ومشيئته .

(١) هديُّ القرآن إلى معرفة العوالم والتفكير في الأكوان ، للشيخ عبد الله سراج الدين حفظه الله تعالى ، ص ٦٤-٧١ .

(٢) ويترتبُ على السمع والبصر آثارٌ وأحكامٌ ، بدليل أنّ مَنْ خُلِقَ لا يسمع ولا يُبصرُ فقد سقطت عنه التكاليف والأحكام الشرعية ، وكذلك لو سُلِبَ الإنسان الإرادة والاختيار لما كان لحملياً لأمانة التكليف معنى ، ولا يكونُ ثوابه وعقابه مما يوافق العدل الإلهي .

"فإن عطلتَ صفة الاختيار والمشيئة والإرادة لأنها بخلق الله تعالى ،
فيلزمك أن تعطلَ بقية صفات الإنسان ، فهو ليس بحَيٍّ ولا سميعٍ ولا بصيرٍ
ولا قويٍّ ولا .. ولا .. - في زعم المنكر للاختيار - وهذا مخالفٌ للواقع
والعقل والشرع" (١) .

الإنسان مخلوق مكلفٌ مسؤول:

والله سبحانه لم يخلق الإنسان عبثاً ، ولم يتركه هَمَلاً ، كما قال
تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون: ١١٥] .

وقال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى﴾ [القيامة: ٣٦] .
بل خلقه سبحانه وتعهده بالتكاليف التي فيها مصلحته وسعادته في الدنيا
والآخرة ، فبعدما منحه الله سبحانه العقل والإرادة والقدرة ، وسائر
الصفات التي تؤهله لحمل أمانة التكليف: أمره سبحانه ونهاه ، وكانت
نتيجة ذلك الامتحان أنَّ منهم المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والطائع
والعاصي .

وجميع هذه الأوصاف التي اتصفوا بها ، والأعمال التي اكتسبوها ،
قد نسبها الله تعالى إليهم نسبةً وجوديةً حقيقيةً ، ورتبَ عليها الثوابَ

(١) "حول تفسير سورة الفاتحة" ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، ص ١٣٨ .

لِمَنْ أَطَاعَ ، والعقاب لِمَنْ عَصَى ^(١) .

قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: ٣١] .

ترتيبُ حصولِ الثوابِ والعقابِ على أعمالِ العباد الاختيارية:

ولو لم يكن للإنسان اختيارٌ في عملِ الطاعاتِ والمعاصي ، والكفر والإيمان ، لما استحقَّ الكافرُ العذابَ ، ولما استحقَّ المؤمنُ الثوابَ ، لأنَّه آمنَ وعملَ الصالحاتِ بدونِ اختيارٍ منه بل انساق مضطراً إلى الإيمان والعملِ الصالح ، فعلامُ يُثابُّ؟ وعلامُ يُشكر؟ مع أنَّ الله تعالى يقول للمؤمنين: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً﴾ [الإنسان: ٢٢] .

فلو كان الكافر قد كفرَ وعملَ المعاصي بدونِ اختيارٍ منه ، بل انساق مضطراً إلى كُفْرِهِ ومعصيته ، فعلامُ يعذَّبُّ؟ وعلامُ يُعَاتَبُ؟ ولا اختيارَ له فيما عمل . مع أنَّ الله تعالى قد خاطبهم بقوله:

(١) والقرآن من أوَّلِهِ إلى آخره صريحٌ في ترتيب حصولِ الخيرات أو الشرور في الدنيا والآخرة على أعمالِ العباد ، وهذا في القرآن ما يزيد على ألف موضع ، وذلك مثل: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ .

﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ [سبأ: ١٧] .

فتعذيبه سبحانه للكفار ليس بظلم ، إنما هو بالحق ، لأنهم هم الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، فَقَدْ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ الْعَقْلَ وَالْإِخْتِيَارَ ، وَبَعَثَ الرُّسُلَ ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ ، وَأَقَامَ عَلَيْهِمُ الْحُجَجَ ، فَكَذَّبُوا وَعَانَدُوا وَأَعْرَضُوا .

قال تعالى عن أصحاب النار: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧٠] .

فلم يحتجوا بتقدير الله عليهم ، لأنَّ قدره تعالى ليس عذراً لهم ، ولو كَانَ عَذْرًا لِّقَبْلَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ، لِأَنَّهُ يَقْبَلُ الْعَذْرَ الصَّحِيحَ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: "لَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ ، وَمَنْ أَجَلَ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالْمُبَشِّرِينَ" (١) .

(١) رواه البخاري (٧٤١٦) في التوحيد ، ومسلم (١٤٩٩) في اللعان بلفظ: "ولا شخص أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ: مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه .

المنافشة

- س١ - هل إرادة الإنسان مستقلة عن إرادة الله سبحانه؟ مع الدليل .
- س٢ - إذا كانت مشيئة العبد واختياره بخلق الله تعالى فهل لمشيئة العبد واختياره أثر أو اعتبار؟
- س٣ - هل خلق الإنسان عبثاً؟ وبماذا تعهده الله ، وما موقف الإنسان ، وماذا يترتب عليه؟
- س٤ - على أي أساس يترتب حصول الثواب والعقاب على أعمال العباد؟
- س٥ - هل يقبل للكفار عذر بتقدير الله عليهم؟
- س٦ - اذكر دليلاً لكل مما يلي:
- أ - المشيئة البشرية .
- ب - الإرادة الإنسانية .
- ج - استحقاق المؤمنين الثواب لاختيارهم الإيمان والعمل الصالح .
- د - استحقاق الكافرين العقاب لاختيارهم الكفر والمعاصي .

الإنسان بين التكليف والابتلاء

خلق الله تعالى الإنسان في هذه الحياة الدنيا ، ومنحه الإرادة والاختيار للابتلاء والاختبار ، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا^(١)﴾ [الإنسان: ٢] .

وقال سبحانه: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢] .

والإنسان مخلوق مكلف مسؤول ، ليس حُرّاً في رفض التكليف ، وذلك لأنّ الله سبحانه أخذ العهد على بني آدم في عالم الذر ، وأشهدهم على أنفسهم بأنّه ربّهم ، وكلّهم أقرّوا بربوبيّته سبحانه ، وتلك هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها .

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(١) أمشاج: أي نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة ، نبتليه: أي لنختبره بالتكاليف الشرعية ، فجعلناه سميعاً بصيراً: أي ليتمكن من القيام بموجب التكاليف الشرعية .

وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ^(١) ﴿ [الأعراف: ١٧٢-١٧٣] .

وقد أرسل الله تعالى الرُّسُلَ وأنزل الكتب ، لتذكير الناس بميثاقهم وعهدهم الأول مع الله تعالى .

قال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [المائدة: ٧] .

وقال سبحانه: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لَتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ^(٢)﴾ [الحديد: ٨] .

(١) من ظهورهم: يعني من ظهور بني آدم على سبيل التوالد بعضهم من بعض ، فالله سبحانه أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده ، وهم صور كالذرّ وأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم ، وأنه ربُّهم فاعترفوا بذلك وقبلوه ، قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا: يعني قالت الذُّرِّيَّةُ: بلى أنت ربُّنا ، فهو إقرارٌ منهم له بالربوبية ، واعترافٌ على أنفسهم بالعبودية ، أن تقولوا: خطابٌ للذُّرِّيَّةِ ، ومعناه: لِئَلَّا تقولوا ، عن هذا: يعني الميثاق .

(٢) وقد أخذ ميثاقكم: أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بِأَنَّ الله ربكم لا إله لكم سواه .

وفي هذا العالم -عالم الذر- حملَ الإنسانُ أمانةَ اللهِ الكبرى والتزمَهَا .

قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] .

والمرادُ بالأمانة: التكليفُ الدينيُّ التي ائتمَنَ اللهُ تعالى عليها عبادهُ أن يؤدُّوها ، ويرعوها حقَّ رعايتها .

وقد عرَضَ اللهُ سبحانه أمانةَ التكليفِ على السمواتِ والأرضينِ والجبالِ ، فأبَيْنَ أن يحْمِلْنَهَا ، وأشْفَقْنَ من عِظَمِ المسؤولية ، فقبلَ الإنسانُ هذا العَرَضَ ، وحملَ الأمانةَ الكبرى التي فيها تكريمٌ وتشريفٌ مع المسؤولية والجزاء .

فإن قيلَ: ما السببُ الباعثُ له على حملِ أمانةِ اللهِ الكبرى؟ والجواب: قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ لأنَّه في أشدِّ الحاجةِ إلى حملها والقيامِ بها ، لأنه رأى نفسَه ظلوماً جهولاً ، بسببِ الدواعي الموجودة فيه من الغضبِ الَّذي يحمله على الظلم ، والشهوة التي تحمله على الجهل ، فحملَهَا حتَّى تكونَ واقيةً له من الظلم والجهل ، وحاملةً له

على التحقق بالعدل والعلم ، وبذلك يكونُ إنساناً ربّانياً إيمانياً^(١) .

ودخلَ الإنسانُ رحلةَ الامتحان بالتكاليف الشرعية ، وقد أهَّله الله سبحانه لتحملِ أمانةِ التكاليف فمنحه الإرادة ، وسخرَ له كثيراً من المخلوقات في هذا الكون ، فهي تطيعه بخلق الله وتقديره .

فبالتمكن من الاختيار الحر ، وبالتسخير تمت شروطُ الابتلاء في هذه الحياة الدنيا .

حِكْمُ الْإِبْتِلَاءِ بِالمَصَائِبِ

والله سبحانه ابتلى عباده في هذه الحياة الدنيا لِحِكْمٍ كثيرةٍ^(٢)

(١) والوجهُ الثاني في التعليل: أن يكونَ جواباً على سؤالٍ مقدَّر: ماذا كان موقفُ الإنسان بعدَ ما حملَ الأمانةَ والتزمها؟ هل وفَّاهَا حقَّها ، وأدَّى واجبها؟ فجاء الجواب: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ، ويعني بذلك أكثرُ أفرادِ الإنسان ، وهم الكفَّارُ الَّذينَ خانوا أمانةَ الله تعالى ، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ ، ويُنظرُ تفسيرُ معنى الأمانة بتفصيل في كتاب "هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكير في الأكوان" ص ٢٥٢-٢٦٢ .

(٢) للإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كلامٌ على فوائدِ الابتلاءِ والحن ، ذكرَ فيه سبعَ عشرةَ فائدةً ، ونقلها التاج السبكي في كتابه: "معيد النعم ومبيدُ النقم" ، ص ١٥٦-١٦١ .

أذكرُ منها:

١- "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَقَامَ الْإِنْسَانَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى وَظِيفَةِ التَّكْلِيفِ ، وَطَلَّبَ مِنْهُ أَنْ يَحَقِّقَ عِبُودِيَّتَهُ الْاِخْتِيَارِيَّةَ لِرَبِّهِ ، وَإِنَّمَا تَظْهَرُ عِبُودِيَّتُهُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَمَا يَنْهَضُ بِالتَّكْلِيفِ عَلَى خَيْرِ وَجْهِ ، وَلَا تَدْخُلُ الْأُمُورُ الْإِلَهِيَّةُ تَحْتَ مَعْنَى التَّكْلِيفِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي تَنْفِيزِهَا وَالِاتِّمَارِ بِهَا كُفْلَةٌ وَمَشَقَّةٌ .

وَإِذَا فَرَّغَتْ الْحَيَاةُ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالْآلَامِ ، وَالنَّكَبَاتِ وَالشَّرُورِ ؛ فَقَدْ اخْتَفَى التَّكْلِيفُ وَبَطَلَ مَعْنَاهُ .

لَقَدْ كَلَّفَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ بِالْعَطَاءِ وَالْإِثَارِ ، وَهُوَ مَجْبُولٌ عَلَى الشَّحِّ وَالْاِثْرَةِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ [النساء: ١٢٨] .

وَكَلَّفَهُ بِالْجِهَادِ وَالْقِتَالِ فِي سَبِيلِهِ ، وَهُوَ ضَنِيقٌ بِحَيَاتِهِ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] .

وَكَلَّفَهُ أَنْ يَفْطِمَ نَفْسَهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالْأَهْوَاءِ ، وَلِهَذِهِ الشَّهَوَاتِ تَأْثِيرٌ عَلَى النَّفْسِ يَحْتَاجُ إِلَى جَهْدٍ لِلتَّرْفَعِ عَلَيْهَا وَالتَّحَرُّرِ مِنْهَا ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

المُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمُنَاقَبِ ﴿[آل عمران: ١٤] .

ولا يمكنُ للإنسانِ أن يرقى إلى شرفِ التحقُّقِ بالتكاليفِ الإلهية لو
لم يتحمَّلْ في سبيلِ ذلك عَنَتاً ومشقَّةً ، إذن لاستوى المخلص
والمنافق ، والصادق والكاذب" (١) .

قال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا
يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢-٣] .

٢- "إنَّ اللَّهَ سبحانه شاءَ أن تكونَ هذه الحياة الدنيا مَمَرًا وَجِسْرًا إلى
الحياة الآخرة ، والله سبحانه أوجدَ في هذه الحياة الدنيا من
المصائب والآلام التي تذكُّرُهُ بحقيقة الجسر الذي يعبره إلى ذلك
المقرِّ ، فلا يركنُ إلى ما فيها من مُتَمِّعٍ ومشتهيَّاتٍ ، ولا يفاجأ بما فيها
من غَصَصٍ ومنغصَّاتٍ" (٢) .

فإذا وضحت هذه الحقيقة أمام المؤمن فإنه لا يأسى على ما فاتته أو

(١) "الإنسان مسيرٌ أم مُخَيَّرٌ ؟" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ص ١٩٣ -

. ١٩٦

(٢) المصدر السابق ، ص ١٩٦-١٩٩ باختصار .

ما يناله من المصائب ، ولا يبالغ في الفرحه بما يتحقق له من
المشتهيات والرغائب .

وتأمل قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ^(١)﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣] .

٣- إِنَّ اللَّهَ سبحانه يتتلى الكُفَّارَ والعُصاة بالخير والشر ليكون سبباً في
هدايتهم ، ويقظة الإيمان في أعماقهم ، فيرجعون عن كفرهم
وبغيهم ، أو يتركون معاصيهم .

قال الله تعالى: ﴿وَبَلَّوْنَاَهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾
[الأعراف: ١٦٨] .

وقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ^(٢)﴾ [الأنعام: ٤٢] .

(١) كتاب: اللوح المحفوظ ، تأسوا: تحزنوا ، مختال: متكبر .

(٢) البأساء: الفقر الشديد ، وأصله من البؤس وهو الشدة والمكروه ، والضراء:
يعني الأمراض والأوجاع ، يتضرعون: يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون عن
ذنوبهم .

٤- تطهير المؤمن من الذنوب والخطايا ، ورفعته درجته ، كما في الحديث: "ما يصيبُ المؤمنَ من نَصَبٍ ، ولا وَصَبٍ ، ولا هَمٍّ ، ولا حُزْنٍ ، ولا أذىٍ ، ولا غَمٍّ ، حتَّى الشوكةُ يُشاكُّها إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بها من خطاياها" (١) .

والمؤمن الصادق يشكر الله سبحانه في السراء ، ويصبر في الضراء ، قال ﷺ : "عَجَباً لأمرِ المؤمن ، إِنَّ أمره كُلُّهُ له خير ، وليس ذلك لأحدٍ إِلَّا للمؤمن إن أصابته سراءُ شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراءُ صبر فكان خيراً له" (٢) .

(١) رواه البخاري (٥٦٤١) (٥٦٤٢) في كتاب المرضى من حديث أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة واللفظ له ، ومسلم (٢٥٧٣) في كتاب البر والصلة . ومعنى النصب: التعب ، والوصب: المرض ، والهَمُّ: ما يتوقع حصوله مما يتأذى منه ، والغَمُّ: كربٌ يحدث للقلب بسبب ما حصل ، والحزن: ما يحدث للمرء عند فقد ما يشقُّ عليه فقده ..

(٢) رواه مسلم في كتاب الزهد والرفائق (٢٩٩٩) من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه .

المنافشة

- س١ - لماذا خلق الله تعالى الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟
- س٢ - هل للإنسان الحرية في رفض التكاليف الربانية؟
- س٣ - ما العهد الذي أخذهُ الله تعالى على بني آدم في عالم الذرّ؟ مع الدليل .
- س٤ - ما الأمانة التي حملها الإنسان؟ مع الدليل .
- س٥ - كيف تَمَّتْ شروط الابتلاء للإنسان في هذه الحياة؟
- س٦ - اذكر ثلاثَ حِكَمٍ من حِكَمِ الابتلاء؟ مع الدليل .

الإنسان بين الهدى والضلال

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مَسْئُولاً عَنْ نَفْسِهِ ، وَشَاءَ سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ فَلَاحُهُ مُرْتَبِطاً بِسَعْيِهِ وَكُسْبِهِ ، وَجَهْدِهِ وَجِهَادِهِ .

وَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْإِنْسَانِ سُبُلَ الْهُدَى ، وَمَوْجِبَاتِ الْإِيمَانِ ، فَخَلَقَ النَّاسَ جَمِيعاً عَلَى الْفِطْرَةِ السَّالِمَةِ الصَّالِحَةِ ، بِحَيْثُ لَوْ تَرَكْتُ النَّفْسُ وَفِطْرَتَهَا لَاهْتَدَتْ إِلَى خَالِقِهَا وَأَمِنَتْ بِهِ .

كَمَا أَنَّهُ سَبْحَانَهُ هَدَى النَّاسَ هَدَايَةً عَامَّةً ، بِمَا أَوْدَعَ فِيهِمْ مِنْ عَقُولٍ ، وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابٍ ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّسُلِ .

أنواع الهداية:

والهداية في القرآن الكريم تأتي على معانٍ كثيرة ، أذكرُ منها ما

يلي:

النوع الأول: هداية الله تعالى لجميع المخلوقات لما فيه صلاح وجودها ، ومصالح عيشها في دنياها: وهذه الهداية هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] .

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة على كل خير ، والتحذير من كل شر: وهذه الهداية أوجبها الله تعالى على نفسه رحمةً بعباده ، وهي وظيفة الرُّسُل عليهم السلام ، وبها يظهر اختيارُ المكلف ، فإمَّا أن يختار الإيمان ، وإمَّا أن يختار الكفر .

وعلى أساس هذا الاختيار يترتبُ الثواب والعقاب ، فهناك أمورٌ أربعةٌ تتعلّقُ بهداية البيان والدلالة ، وهي ^(١) :

١- أنَّ الله تعالى أوجبها على نفسه رحمةً بعباده ، قال تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى﴾ [سورة الليل: ١٢-١٣] .

وقال سبحانه: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠] ، أي بينا له الطريقين الواضحَيْن: طريق الخير ، وطريق الشر .

٢- هداية البيان والدلالة بواسطة الرُّسُل صلواتُ الله عليهم وسلامه ، وبإنزال الكتب ، قال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ﴾ [الشورى: ٥٢] .

(١) "حول تفسير سورة الفاتحة" للشيخ عبد الله سراج الدين ، ص ١١٣-١٣٢ بتصرف واختصار .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧] .
 -٣- وبهذه الهداية أقام الله تعالى حُجَّتَهُ على العبادِ في الدنيا ويومَ
 المعاد .

قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ
 حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] .
 -٤- وبهذه الهداية يظهر اختيار العاقل المكلف ، فإِذَا أَنْ يَخْتَارَ الْإِيمَانَ
 وَيَسْتَحِبَّ الْهُدَى ، حَتَّى يَنْتَهِيَ أَمْرُهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِذَا أَنْ يَخْتَارَ
 الْكُفْرَ وَيَسْتَحِبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى حَتَّى يَنْتَهِيَ أَمْرُهُ إِلَى جَهَنَّمَ
 وَبُئْسَ الْمِهَادُ .

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى
 الْهُدَى^(١)﴾ [فصلت: ١٧] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾
 [الإنسان: ٣] .

فقد بَيَّنَّ سبحانه لِلْإِنْسَانِ طَرِيقَ الْخَيْرِ وَسَبِيلَ الرُّشْدِ ، فإِذَا أَنْ يَخْتَارَ
 طَرِيقَ الْإِيمَانِ وَالْهُدَايَةِ ، وَإِذَا أَنْ يَخْتَارَ طَرِيقَ الْكُفْرِ وَالْغَوَايَةِ .

(١) هَدَيْنَاهُمْ: أَي بَيَّنَّا لَهُمْ وَدَلَّلْنَاهُمْ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

النوع الثالث: هداية التوفيق للعمل الصالح :

وهذه الهداية هي المعنّية في قول الله تعالى الَّذِي يَعْلَمُنَا فِيهِ أَنْ ندعوه: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [سورة الفاتحة: ٦] .

ولا يملك هذه الهداية ولا يقدر عليها إلا الله تعالى:

قال تعالى: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [الكهف: ١٧] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] ، فهذه الهداية هي التوفيق للإيمان والعمل الصالح .

أسباب الهداية والضلال:

"هداية الله سبحانه لمن شاء له الهداية ، وإضلاله لمن شاء له الضلال حقيقة ثابتة ، وسنة من سننه الماضية .

وهذه السنة تنطبق على الناس ضمن أسباب وعوامل^(١) :

١- ما من إنسان يولد إلا وقد غرس الله فيه فطرة التوجه إلى الإيمان

(١) "الإنسان مسير أم مخير؟" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، ص ١٠٣ -

١١٦ ، بتصرف واختصار .

بالحالق ، وفطرة الطمأنينة إلى مشاعر العبودية لله عز وجل .
فالهداية إلى الحق هي النصيب الأول الذي يكرم الله به كل إنسان
عند ولادته ، وإقباله إلى الحياة .

٢- ومن سنن الله في عباده أنه يضيف إلى هذه الهداية الفطرية عوامل
تدفعهم إلى مزيد من الهداية .

قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾
[الشورى: ١٣] .

وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩] .

فما من إنسان يعزم على اتباع الحق إلا ويزيده الله هداية ،
وصدق الله القائل: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَامًا
تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧] .

٣- ومن سنن الله عز وجل في عباده: أنه يُخِمِدُ الفطرة الإيمانية في
كيان الإنسان ، وربما يميئتها عندما لا يستجيب لداعي الهداية ،
ولا يلتفت لتذكيرة مذكّر ، ولا نصيحة ناصح .

فإذا أصر هؤلاء على كفرهم ، وبلغوا غاية الجحود والعناد ،
والظلم والفساد ، طبع الله على قلوبهم الكفر ، عقوبة لهم من

جنس عملهم .

وهذه بعض الآيات القرآنية التي تدلُّ على هذه السُّنة الربَّانية بكل وضوح^(١) :

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لِلَّهِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا﴾ [الأعراف: ١٤٦] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ٦-٧] .

فهذا هو العقاب الربَّانيُّ العاجل ، عقوبةٌ لهم وجزاءٌ على إصرارهم على الكفر .

قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٠١] ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ [غافر: ٣٥] .

وقال سبحانه: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

(١) وسيأتي -إن شاء الله- مزيدٌ بيانٍ وتفصيلٍ لهذا الموضوع في الدرس ٦٧ فانظره هناك .

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿[الصف: ٥] .

وهذه العقوبات بالطبع والختم على قلوبهم من باب العدل الإلهي ، لأنها كانت بأسباب جرائمهم الصادرة عنهم باختيارهم .

قال تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٣] ، وقال سبحانه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَمِيدِ﴾ [نصَّلَت: ٤٦] .

فالإنسانُ الَّذِي جَحَدَ الْحَقَّ ، وآثَرَ الْبَاطِلَ ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى ضَلَالِهِ ، وَأَصْرَّ عَلَى كُفْرِهِ ، فَلَيْسَ مِنَ الظَّالِمِ أَنْ يَطْبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَيَسْتَلْبَ مِنْهُ قَابِلِيَّةَ الْهُدَى .

فهدايةُ اللَّهِ تعالى وإضلاله للإنسانِ تسيرُ ضمنَ سُنَنِ تَدْلُ عَلَى عَدْلِ اللَّهِ وَلُطْفِهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَتَتَّفِقُ مَعَ حُرِّيَّةِ الْإِنْسَانِ وَاخْتِيَارِهِ .

المناقشة

- س١- عددُ أنواع الهداية في القرآن؟
- س٢- ما الأمور التي تتعلّق بهداية البيان والدلالة؟
- س٣- ما الأسباب والعوامل المتعلقة بهداية الإنسان أو ضلاله؟
- س٤- اذكر دليلاً لكلِّ مما يلي:
- أ - أوجبَ الله على نفسه هدايةَ البيان والدلالة .
- ب- هداية البيان والدلالة بواسطة الرسل .
- ج- لا يملك هداية التوفيق للعمل الصالح إلا الله .
- س٥- أكمل الأدلّة الآتية ثمّ اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿رُسُلًا مبشرين ومنذرين﴾
- ب- ﴿سأصرفُ عن آياتي الَّذِينَ يتكَبَّرُونَ﴾
- ج- ﴿الله يجتبي إليه﴾

أمثلة وأسئلة حول القدر (١)

يتساءل كثير من الناس عن القدر الذي حجبهُ اللهُ تعالى عن العقول ، وأخفى حقيقته ، ويثير بعضهم الشبهات ، ويؤوّلون النصوص على غير المراد ، وهذه بعضُ الأسئلة والأجوبة التي تزيل الشكوك ، ويفهمها الناس على اختلاف درجاتهم في الفهم والعلم^(١) .

أمثلة عن الأقدار (الجبرية)

المثال الأول: إنسانٌ وُلِدَ بصيراً ، وآخر وُلِدَ أعمى^(٢) .

س- ما فضل البصير ؟ وما ذنبُ الأعمى ؟

ج- ليس للأول فضلٌ ، ولا ذنبٌ على الثاني ، لأنهما لم يقدّما أي

عمل .

(١) أكثرُ في هذا الدرس والذي يليه من إيرادِ الأمثلة والإجابة عن التساؤلات لأنه أفضل أسلوب لإزالة الشكوك والشبهات ، وأقرب طريق إلى فهم حقيقة القدر عند الطلاب .

(٢) من كتاب: "الإسلام كما فهمت" للأستاذ محمد القاسمي ص ٢٧٥-٢٨٥ بتصرف واختصار .

س- لماذا خلق هذا بصيراً وهذا أعمى؟

ج- لِيَتَعَرَّفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَلَى نِعَمِ اللَّهِ -وبضدها تَمَيِّزُ الْأَشْيَاءِ- وهي مجالٌ للامتحان ، فإن شَكَرَ الْأَوَّلُ رَبَّهُ عَلَى مَا بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ ، وسأله حِفْظَهَا ، واستعملها في طاعته سبحانه نال مَثُوبَةَ الشُّكْرِ ، وإن صَبِرَ الثَّانِي عَلَى بُلُوَاهُ ، وسأل رَبَّهُ حِفْظَ بَقِيَةِ النِّعَمِ الَّتِي قَدْ لَا يَمْلِكُهَا آخَرُونَ ، نال مَثُوبَةَ الصَّبْرِ^(١) ، ومن كَفَرَ سَقَطَ فِي الْفِتْنَةِ (الامتحان) ونالَ جَزَاءَهُ .

فصورةُ الإنسانِ حَسَنَةٌ كَانَتْ أَمْ قَبِيحَةٌ ، كَامِلَةٌ أَمْ نَاقِصَةٌ هِيَ نَوْعٌ مِنَ الْقَدَرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ التَّحَكُّمَ فِيهِ .

المثال الثاني:

رجلانٍ لكلٍ منهما ولدٌ صالحٌ ، أحدهما كان ولده عوناً له يشدُّ

(١) روى البخاري في صحيحه (٥٦٥٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبْرَ عَوْضَتِهِ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ" وحبیبَتاهُ هما العینان ، وهذا الأجر ملاحظٌ فيه الشروط الآتية: أن يكون العبد المبتلى مؤمناً ، والصبر ، والاحتساب ، كما في رواية الترمذي (٢٤٠١) : "فصبر واحتساب" .

أَزْرَهُ لَمَّا عَجَزَ ، والثاني ماتَ أَمَلَهُ حينَ دفنَ فلذَّةَ كبده تحتَ السَّرابِ ،
وهو في أشَدِّ الحاجةِ إليه ، وقد بلغَ من الكِبَرِ عِتِيًّا .

وهنا أيضاً تنهالُ الأسئلةُ بلا هوادة:

س- ما فضلُ الأول؟ وما ذنبُ الثاني؟

س- لماذا لم يصنع بالأول ما صنع بالثاني أو بالعكس؟

س- لو لم يرزق الثاني بالولد أَلَمْ يكن ذلك خيراً له؟

والجوابُ على هذه الأسئلة وما يماثلها مما ليس للإنسانِ فيها أدنى
اختيار:

كذلك قَضَتْ حكمةُ الله ؛ فالله تعالى هو الَّذِي يَخْصُصُ ويختارُ
ويشاءُ:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨] ،
﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾
[آل عمران: ١٤٥] .

﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾
[فاطر: ١١] .

فبهذه الأمور وأمثالها يدخل الإنسانُ تحتَ وَطْأَةِ الامتحان ، وبه يُمَيَّزُ
اللهُ الخبيثُ من الطَّيِّبِ ، فمن أصابه الخير فواجبه الشكر ، فإما أن

يقوم به ويؤجر ، وإما أن يتخلّى عنه فيأثم ، ومن أصابه الضرُّ فواجهه الصبر ، فمن قام به أخذ أجره بغير حساب ، وإن عمل بضده ^(١) أثم.

أمثلة على أعمال الإنسان الاختيارية

المثال الثالث:

شقيقان توأمان رُبّيا في بيئة واحدة ، كان أحدهما مصدراً للخير كيفما اتّجه ، وكان الثاني لا يرى سبيلاً للشرِّ إلا سلكه .

في هذا المثال ونحوه من أمثلة الأعمال الإنسانية الاختيارية ، تجود قرائح الكسالى والملحدّين ، وتنطلق ألسنتهم لينفذ كلُّ إلى غرضه ، بحجة أن ما يعملهُ الإنسان إن هو إلا جزءٌ من القدر ، فكأنَّ الإله جلَّ جلاله - في نظرهم - خلق الإنسان وسيّره في طريق عينه له ، ولا يستطيع أن يحدّ

(١) وقد قال بعض الحكماء: إنّ الإنسان لا يؤجرُ على شيءٍ من المصائب تناله في نفسه من مرضٍ وموتٍ حميمٍ ورُزءٍ مالٍ ، لأجل ذواتِ هذه الأمور ، فإنَّ جميعَ ذلك طَبَعَ وجِبَلَةٌ ، ولا صنع للإنسان فيه ، وقد يصيب الكافرَ مثلُ ما يصيب المسلمَ ، إنما يؤجرُ الإنسان على نيّته واحتسابه الأجر فيها ، وتلقّي الأمر في ذلك بالرضا وجميل الصبر ، كما في "أعلام الحديث" للخطابي ٦٩٠:١ .

عنه قدر أئمة ؛ وكأنَّ الناس -في أفكار هؤلاء- مراكب مُعلَّقة (تلفريك) تسيرُ على سِلْكٍ لا تتعدَّاه ، أو قاطرة تسير على خطٍّ حديديٍّ لا تخرج عنه .

وهنا تكمن المغالطة: نحن لسنا مركبةً معلَّقةً ، ولكننا في تلك المركبة نَتَحَرَّكُ فيها أحراراً ، ونتحرَّكُ بحركتها غير مختارين ، نحن لسنا قطاراً ، ولكننا في القطار نقوم ونقعد ونأكل ونشرب ونتكلم . . . ومع هذا فنحن مجبورون على التحركِ بحركته وسلوك طريقه .

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ ، وسَخَّرَ لَكَ هَذَا الْكَوْنَ ، وَجَهَّزَكَ بِأَجْهَزةٍ بِإِمْكَانِكَ أَنْ تَجْعَلَهَا مَصْدَرَ خَيْرٍ ، أَوْ أَنْ تَجْعَلَهَا مَصْدَرَ شَرٍّ ، فَالْأُذُنُ الَّتِي تَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى ، تَمَاماً كَالْأُذُنِ الَّتِي تَتَجَسَّسُ ، وَالْعَقْلُ الَّذِي يَدْرِكُ مَصْلَحَةَ الدُّنْيَا ، كَالْعَقْلِ الَّذِي يَدْرِكُ مَصْلَحَةَ الْآخِرَةِ .

وَحَيَاةُ الْإِنْسَانِ كُلُّهَا امْتِحَانٌ ، لَا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَاذَا يَصْنَعُ الْإِنْسَانُ ، وَلَكِنْ لِيَعْلَمَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ مَاذَا صَنَعَ ، فَيَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَكُونَ لَهُ حِجَّةٌ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ .

ولابد له من أن يسلكَ أحدَ الطريقين: إما الطريق المؤدي إلى الجنة المحفوف بتكاليف تكرهها النفس ، وإما الطريق المؤدي إلى النار المحفوف

بالشهوات والمغريات المحببة للنفس .

وقد أمره الله باتباع سبيل الرشd الذي وضع معالمه ودلَّ عليها ،
ونهاه عن سبيل الغيِّ ، وحذَّره من أعدائه الداعين إلى ذلك السبيل .

سبحانك اللهم ما أعدلك ، وما أحكمك ، لم تشأ أن تُكره الناس
حتَّى يكونوا مؤمنين ، كما لم تشأ أن تكرهم على الكفر ، ولو شئت
أيُّ الأمرين لأنفذت ما تريد ، ولكنك شئت أن تترك للناس الخيار فيما
يعملون وما يذرون ، كما قلت : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ
فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾ [الكهف: ٣٩] .

"وعلى هذا ، فالأعمال التي يعملها الإنسان هي نوعٌ من القدر ،
سطره الله بناءً على علمه بما سيقع ، وإرادته له كما هو في علمه
سبحانه" (١) .

(١) الإسلام كما فهمت ، للأستاذ محمد القاسمي ، ص ٢٧٩-٢٨٢ باختصار .

المنافشة

- س ١- اضرب مثالاً على بعض الأقدار الجبرية؟ وبين الحكمة فيها .
- س ٢- ماذا تجيب من يتساءل عن بعض الأقدار الجبرية مما ليس للإنسان فيه أدنى اختيار؟
- س ٣- ما واجب المؤمن أمام الابتلاء بالسراء والضراء؟
- س ٤- يغالط بعض الناس فيحتجُون بالقدر على أعمال الإنسان الاختيارية ، فكيف تردّ على هؤلاء؟
- س ٥- هل أكره الله سبحانه الناس على الإيمان أو الكفر؟ بين ذلك مع الدليل .

أمثلة وأسئلة حول القدر (٢)

أسئلة عن الهدى والضلال:

السؤال الأول: لماذا لم يهد الله الناس كلهم؟

"يقول أناس: لماذا لم يهد الله الناس كلهم إلى طريق الجنة ، ولماذا وضع في نفوسهم الشهوة ثم عاقبهم على الزنا؟ وغرر فيهم حب المال وحاسبهم على جمعه من غير حلال؟.

والجواب: أولاً: أن الله تعالى لا يقال له: لماذا؟ لأنه لا يُسأل عما يفعل ، ولأنه الحاكم المطلق ، له الأمر وله الحكم ، ثم إن هذا القول كقول طلاب المدرسة: لماذا لا يعطونا أسئلة الامتحان من أول السنة ، ولماذا أخفوها عنا ، وكلفونا الاستعداد لها؟

إنهم أخفوها ليجد الطالب ، ويقرأ المقرر كله ، ولو أعطيناه أسئلة الامتحان من الآن ، كما بقي معنى للامتحان .

والدنيا دار اختبار وامتحان ، لِيَتَمَيَّزَ الطَّائِعُ مِنَ الْعَاصِي ، والمستقيم

من المنحرف" (١).

السؤال الثاني: معنى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾:

"يتساءل بعض الناس فيقولون: إننا نقرأ قوله تعالى عن القرآن ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾: [البقرة: ٢٦] فنفهم من النظرة الأولى أَنَّ الهدى والضلال أمرٌ مقررٌ ، قدره الله على العباد ، فجعل هؤلاء ضالين ، وهؤلاء مهتدين ، دون إرادة أو اختيارٍ منهم .

والجواب: من الخطأ الوقوف عند أفراد النصوص وعدم اعتبار مجموعها ، فمن تنبّه إلى قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ، وقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ عَلِمَ أَنَّ الهدى والضلال ليس إلزاماً من الله ، ولكنه تبع لحالة المرء ، فإن كان مُتَّقِيًا كان القرآن هدىً له ، وإن كان فاسقاً كان له ضلالاً .

س- وما يدريني إذا كان الله تعالى جعلني مع المتقين أو جعلني مع الفاسقين؟

ج- إذا انتبهت إلى قوله تعالى: ﴿لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ، وقوله: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ

(١) تعريف عام بدين الإسلام ، لأستاذنا الشيخ علي الطنطاوي ، ص ١٤٦-١٤٧ .

إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴿البقرة: ٢٦-٢٧﴾ ،
 علمت أَنَّ المسألة ليس فيها إجباراً ، وأنَّ مردّها إلى صفاتٍ وأعمال
 داخلية في نطاق حُرِّيَّة الإنسان وطاقته .

فأنت تستطيع أن تؤمن بالغيب ، وتقيم الصلاة ، وتنفق في سبيل
 الله ، وتستطيع أن تنقض العهد ، وتقطع الموصول ، وتفسد في
 الأرض . . أمورٌ في طاقتك عملها ، وفي إمكانك تركها ، فإن عملت
 الثلاث الأولى كنت بذلك من المتقين ، فاستحققت الهداية ، وإن عملت
 الثلاث الأخرى كنت بذلك من الفاسقين ؛ فاستحققت الضلال^(١) .

السؤال الثالث: معنى يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء:

هناك آياتٌ يشتبه معناها على بعض الناس ، ويتخذها
 الجبريون حجةً لهم ، مثل قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
 يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣ ، فاطر: ٨] .

ويقولون: كيف السبيلُ إلى الهداية وطريقها مسدود ، إلا أن يشاء
 الله ، وكيف يجد الإنسان سبيل الهدى إذا ختم الله على قلبه ، وجعل

(١) تعريف عام بدين الإسلام ، ص ١٣٤ بتصرف وزيادة .

على بصره غشاوة .

والجواب: إِنَّ القرآنَ يفسر بعضه بعضاً ، ويصدق بعضه بعضاً ،
فآياتُ الإضلالِ والختمِ والطبعِ التي وردت عامةً ، قد خصّصتها آياتُ
أُخر .

فقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ كقوله سبحانه:
﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة: ١٨] .

وقد جاءت الآياتُ المحكماتُ تبينُ أَنَّ اللهَ لا يغفرُ لأهلِ الشركِ:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨] ، كما أنه سبحانه لا
يُعَذِّبُ أهلَ الإيمانِ والشكرِ: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ
وَأَمَنْتُمْ﴾ [النساء: ١٤٧] .

وكذلك آياتُ الإضلالِ والختمِ والطبعِ التي وردت عامةً ، قد
خصّصتها آياتُ أُخر ، مثل قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥] .

وقال سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾
[غافر: ٣٥] .

فليس معنى الطبع والختم ، والسد والغشاوة في هذه الآيات أَنَّ اللهَ
حالَ بينهم وبين الهدى ، وسدَّ عليهم طريقَ الإيمان ، إذ لو صحَّ ذلك
لكانَ لهم الحجةُ على الله أن يقولوا: كيف يدعوننا إلى أمرٍ ، ثُمَّ يحولُ بيننا
وبينه ، وكيف يعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله؟

وهل هذا إلا بمثابة مَنْ أمرَ ابنه بالذهابِ إلى موضعٍ معيَّن ، ثُمَّ قيَّدهُ
بقيدٍ لا يمكن معه نقلَ قدميه ، ثُمَّ أخذَ يعاقبهُ على عصيانه للأمر؟

وإذا كان هذا قبيحاً في حقِّ المخلوقين الفقراء المحتاجين ، فكيف
يُنسبُ إلى ربِّ العالمين ، مع كمالِ غناه وعلمه وعدله وإحسانه ورحمته .
إِنَّ هؤلاء الَّذِينَ طبعَ اللهُ على قلوبهم ، وأضلَّهُمْ إِنَّمَا عاقبهم اللهُ
سبحانه بسببِ إعراضهم وتكبرهم باختيارهم ومشيتهم عن الإيمان ،
وتركيهم الاهتداءَ بهدي الله تعالى .

فالإضلالُ والختمُ على القلوب ليستْ أسباباً للكفرِ والفسوقِ
والعصيان ، بل هي نتائجُ لها ، وعقوباتُ عليها ، وفقاً لسنَّته في الأسباب
والمسببات .

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥] .

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [المنافقون: ٦] .

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

[الزمر: ٣].

فهؤلاء الَّذِينَ اختاروا طريقَ الظلمِ والفسقِ والكذبِ والكفرِ ، لن يجدوا هدايةَ الله ، لأنهم سدُّوا على أنفسهم طريقَهَا ، وأغلقوا بابَهَا ، وهو أثرُ أعمالهم ، ومقتضى سلوكهم الاختياري^(١) .

(١) التوحيد ، للصف الثالث الثانوي في المعهد الديني بقطر ، ص ٥٧-٦١ بتصرفٍ

واختصار .

المنافشة

س ١ - يتساءلُ بعضُ الناسِ فيقولون: لماذا لم يهدِ اللهُ الناسَ كلَّهم؟ فماذا

تجيبُ هؤلاء؟

س ٢ - يحتجُّ بعضُ الناسِ بقوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾

على أَنَّ العباد لا اختيارَ لهم في سلوك طريقِ الهدى أو الضلال

فكيف تردُّ على هؤلاء؟

س ٣ - هل هناك تشابهٌ بين قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ﴾ ، وقوله: ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ؟

س ٤ - آياتُ الإضلال والختم والطبع هل هي عامةٌ أم خصصتها آياتُ

أخرى؟

س ٥ - هل يمنعُ اللهُ سبحانه الكفارَ من سلوك طريقِ الهدى إذا اختاروه؟

س ٦ - هل الطبعُ والختمُ أسبابٌ للكفر أم عقوباتٌ عليه؟ مع الدليل.

أمثلة وأسئلة حول القدر (٣)

بين أستاذٍ وطالب: ^(١)

وقفَ طالبٌ أمامَ أستاذه مرّةً فقال: ياسيدي الأستاذ ، تأتيني أحياناً خواطِرٌ، فأحبُّ أن أعرضها عليك:
لَمْ قَدَّرَ اللهُ تعالى السعادةَ لقومٍ ، والشقاوةَ على آخرين ، ولم تكن سعادةً فقط؟!

ولَمْ كانت جَنَّةٌ وناَرٌ ، ولم تكن جَنَّةٌ فقط؟!
وما ذنب العبد إذا قَدَرَتْ عليه ضلالةٌ وشقاوةٌ؟!
فقال الأستاذ: إِنَّ لهذا البحثَ علاقةً بالخالق والمخلوق .
فلنبداً بما يتعلّق بالمخلوق ، فذلك ألصقُ بنفوسنا ، وأقرب إلى حواسنا ، فنقول:

أ - للإنسان عقل يدركُ به الخير والشر ، وهذا العقل هو مناطُ التكليف ، والعاقل مكلفٌ - فلا تكليف على صغيرٍ ولا مجنون - .

(١) الإيمان بالقضاء والقدر ، للشيخ أحمد البيانوني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، ص ١٣٧ -

ب- وللإنسان اختيار ، لا ينكره ذو عقل:

١- فهو يقوم باختياره ، ويقعد باختياره ، ويذهبُ ويجيء

كذلك ، ويتوجّه إلى الطاعة إذا شاء باختيار ، ويأتي المعصية إذا شاء باختيار ، فليس له إذن أن يحتجّ بالأقدار .

٢- وإذا أبى إلا الاحتجاج بها ، وعذر نفسه بها ، ضربناه فالمنه ، أو سلبناه عزيزاً مما يملك مثلاً . . فيستاء .

فنقول له: إنما فعلنا ذلك بقضاءٍ وقدر ، فاعذرنا فإننا مغلوبون على أمرنا ، كما تقول أنت ، فلم تعذر نفسك في معصية الله محتجاً بالأقدار ، ولا تعذر غيرك؟! .
فلا يعذرنا فتنهار حجته مرةً ثانية .

٣- وقد نأمره بطاعةٍ فيقول مُسَوِّفاً: حَتَّى يَهْدِيَنِي اللهُ!
فنقول له: إِنَّ أَمَرَ الهداية كَأَمْرِ الرِّزْقِ ، والله تعالى رازقٌ كما هو هاد .

فكما تنتظر من الله الهداية من غير أن تسعى إليها ، فانتظر الرزق من غير أن تسعى إليه كذلك ، واقعد في بيتك ، وأغلق عليك بابك ، حَتَّى يَأْتِيَكَ الرِّزْقُ!

فيأبى ، ويقول: لابد من السعي في طلب الرزق ؛ فتنهارُ

حجته مرّةً ثالثة .

٤ - ونقول له أيضاً: أنتَ تحتجُّ بالأقدار ، وتقول: كل شيءٍ

بقضاءٍ وقدر .

وهذا صحيح فأمسك هذه الجمرّة بيدك ، فإنَّ قُدْرَ عليك

أن تحرق يدك أحرقتها وإلا فلا ! .

فيأبى ، فتنهأُ حجته مرّةً رابعة .

٥ - ونقول له: إنّ الإنسانَ مفطورٌ على دفعِ المكاره عن نفسه:

فمن داهمته سيارةٌ مثلاً ، مدَّ يديه من غير شعورٍ ليدفعها

عن نفسه ، مع ضعفِ اليدين وعجزهما عن دفعِ هذا

المكروه ! .

والغريق يتخبّط ، ويحاول في تحبّطه أن ينجو من الغرق ، مع

أنَّ التخبّط لا ينجيه ! .

فلمَ لا يدفع العاقل عن نفسه المكاره التي يلقاها في آخرته ،

بما أوتي من قدرةٍ واختيار؟ ! .

نخلصُ من هذا: إلى أنَّ السعيد يتعاطى أسبابَ السعادة باختياره ،

وهذا من القدر .

والشَّقِيَّ يترامى في أحضانِ الشقاء باختياره أيضاً ، وهذا من
القدر .

وكلُّ ميسَّرٍ لما خَلِقَ له - كما سبق بيانه - ولا عذر لمخلوقٍ في شيءٍ
من الأقدار ، ولا حجة .

هذا ما يتعلق بجانب المخلوق في موضوع القضاء والقدر .

وبقي الكلام على ما يتعلق بالخالق سبحانه:

إِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى حكيمٌ ، موصوفٌ بالحكمة ، والحكمة
وضعُ الشيء في محله ، وقد قَضَتْ حكمته تبارك وتعالى أن يكون إيمانٌ
وكُفْرٌ ، وهُدًى وضلال ، وسعادةٌ وشقاوة ، وجنةٌ ونار . .

وعقلُ الإنسانِ قاصرٌ عن إدراك هذه الحكمة في الدنيا ، وهو
سيشهد لا محالةً بالعدلِ الإلهي والحكمة الإلهية في الآخرة .

أما في الدنيا فمِنَ أينَ لإنسانٍ ضعيفٍ خَلِقَ من ترابٍ أن يُدْرِكُ
حكمةَ ربِّ الأرباب؟!!

قال الطالب: يا أستاذ ، أليس قد يظنُّ ظانٌّ أنَّ هذا الجواب

ناشئٌ عن العجزِ عن الجواب؟

أجاب الأستاذ: ليس الأمر كذلك ، وسأضربُ لك مثلاً فيه
للمسترشدِ مَقْنَعٌ إن شاء الله تعالى:

أنتَ طالبٌ في المرحلة الثانوية ، وتتلَقَّى من العلوم الطبيعية
والرياضية ما تتلقَّى ، فإذا قرَّرَ لك أستاذك نظريَّةً رياضيَّةً ، أو معادلة
كيميائية مثلاً ، وفهمتها أحسنَ فهم ، فهل يستطيعُ أستاذك أو تستطيع
أنت أن تقرِّرها لطفل صغير ، فيفهمها منك ، أو يفهمها من أستاذك ،
كما فهمتها أنت؟

قال الطالب: لا .

قال الأستاذ: ولم؟!

قال الطالب: لأنَّ عقله لا يتَّسعُ لمثل هذا .

قال الأستاذ: وهذا الطفل الَّذي لا يتَّسعُ عقله اليوم لإدراكِ هذه
النظريَّة ، أو فهم هذه المعادلة ، أليسَ من المحتمل أن يكون في المستقبل
القريب ، حين يكون في مثلِ سنِّك أحسنَ فهماً لها منك؟

قال الطالب: بلى ، من المحتمل ذلك .

قال الأستاذ: أوليس من المحتمل أيضاً ، إذا هو تخصَّصَ في هذه

العلوم ، وبلغ سنَّ أستاذك أن يفوق الأستاذ نفسه في علومه هذه؟

قال الطالب: بلى ، ويمكن ذلك أيضاً .

قال الأستاذ: قد وصلتُ بك إلى المطلوب ، فاسمع ما أقول:

إذا كانت درجة إدراك الإنسان للعلوم ومعرفة الحقائق وهو في سن طفولة ، ثمَّ في سن شباب ، ثمَّ في سن كهولة تتفاوت هذا التفاوت العظيم ، فما بالك بالتفاوت بين عقل إنسانٍ ضعيفٍ ، وحكمةٍ إلهٍ قويٍّ قدير ، عليمٍ خبير؟!

قال الطالب: شكراً لك يا أستاذ ، فقد أزلتَ من قلبي شبهاتٍ كانت تزلزل إيماني ، ووساوسَ أفضتْ عليَّ مضجعي .

قال الأستاذ: الحمد لله الهادي إلى الحق وإلى صراطٍ مستقيم .

مثالٌ أخير:

"لو أخرج معلِّمٌ نتائج تلاميذه -الذين عاشَهم سنين ووقف على حقيقتهم- مقدراً لهم درجاتهم بناءً على علمه بهم ، فهل يرضى الكسولُ الَّذي نالَ صفراً مثلاً بهذه النتيجة؟ كلاً ، ولكنه يطعن بتقدير معلِّمه ، وأنه لا يوثق به .

فإذا أجرى له المعلم امتحاناً مع التلاميذ الآخرين ، مستوفياً كلَّ شروط الامتحان العادلة ، ثُمَّ وزنت أجوبة الجميع بالقسطاس المستقيم ، فنال كلُّ واحد منهم من الدرجات ما يساوي الدرجة التي كان قدَّرها له المعلم ، بلا زيادة ولا نقصان ، حتَّى الكسول لم ينل إلاَّ درجة الصفر ، فماذا يقول؟ هل يستطيع إلاَّ أن يعترف بدقَّة المعلم في تقديره ، وثاقب علمه بتلاميذه؟ هل يستطيع أن يقول لمعلِّمه: أنت الَّذي أجبرتني على هذه النتيجة بتقديرك الأول؟.

نعم ، لو وضعه المعلم في امتحان الخط على مقعدٍ لا يصلح للكتابة عليه ، ولو أعطاه ورقة لا يثبتُ الحبر عليها ، ولو أعطاه ريشةً رديئةً خلافاً لبقية التلاميذ ، فإنَّ التلميذ في هذه الحالات يكونُ مُجبراً على الكتابة الرديئة ، وتقضي العدالة ألاَّ يحاسبَ على شيءٍ ليس له فيه حيلة كما عرفنا في الكلام عن نوعي القدر .

إنَّ حكم المعلم على التلميذ المهمل جاء نتيجة علمه الَّذي علمه بتجربته ، وإنَّ انطباق الواقع على المقدَّر لدليلٍ على علم الَّذي قدَّر ، وليس دليلاً على أنه أجبر ، فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة لعلم المعلم ، فكيف الحال بعلم الله الأزلِّي ، الَّذي أحصى كلَّ شيء ، ولا يعزُّبُ عنه

مُنْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ" (١) .

"وهذا الطبيب الحاذقُ الَّذِي دَعَاهُ إِنْسَانٌ إِلَى بَيْتِهِ لِيُجْرِيَ
الفحصَ عَلَى مَرِيضِهِ ، وَبَعْدَ أَنْ أَجْرَى الطَّيِّبُ الْفَحْصَ ، أَخْبَرَ أَنَّ
هَذَا الْمَرِيضَ لَا أَمَلَ فِي شِفَائِهِ ، وَأَنَّهُ سَيَمُوتُ بَعْدَ فِتْرَةٍ وَحِيْزَةٍ ، لِأَنَّهُ
عَلِمَ بِخَبْرَتِهِ أَنَّ مَرَضَهُ سَيَشْتَدُّ وَيَقْوَى . . وَذَكَرَ الطَّيِّبُ لِمَنْ حَوْلَهُ
ذَلِكَ ، وَوَصَفَ لَهُمُ الْمَضَاعِفَاتِ الْمَرْضِيَّةَ الَّتِي سَتَصِيبُ الْمَرِيضَ بَعْدَ
فِتْرَةٍ وَحِيْزَةٍ ، وَوَقَعَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الطَّيِّبُ وَأَخْبَرَ؟ فَهَلْ إِخْبَارُ
الطَّيِّبِ بِذَلِكَ كَانَ السَّبَبَ فِي مَوْتِ الْمَرِيضِ؟ أَمْ أَنَّ هَذَا الْإِخْبَارَ
مَجْرَدُ انْكَشَافِ الْحَالِ أَمَامَ الطَّيِّبِ؟.

وَهَلْ يَقُولُ عَاقِلٌ: إِنَّ عَلَّمَ الطَّيِّبُ بِمَوْتِهِ كَانَ السَّبَبُ فِي مَوْتِهِ؟ .

وَهَكَذَا الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ الْأَزَلِيِّ (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى) " (٢) .

(١) الْإِسْلَامُ كَمَا فَهَمْتُ ، لِلْأَسْتَاذِ مُحَمَّدِ الْقَاسِمِيِّ ص ٢٨٤ .

(٢) يُعْمَانُنَا الْحَقُّ ، لِلْأَسْتَاذِ إِبْرَاهِيمِ النُّعْمَةِ ، ص ٢٦٦ .

المنافشة

- س١- كيف تجيبُ من يحتجُّ بالأقدارِ على ضلالهِ وشقاوته؟ من خلال إقامة الأدلة على اختياره .
- س٢- يقولُ بعضُ الناسِ إذا أمرَ بطاعة: حتَّى يهديني الله!! فماذا تجيبُ هؤلاء؟
- س٣- كيف تجيبُ من يتساءلُ عن حكمةِ الله سبحانه في وجودِ الإيمانِ والكفر والهدى والضلال..؟
- س٤- هل علمُ الله سبحانه يجرُّ العبادَ على سلوكِ طريقِ الهدى أو الضلال؟ اضربِ مثلاً على ذلك .

الاحتجاج على المعاصي بالقدر

بعض الناس يَحْتَجُّونَ بالقدر على معاصيهم وسيئات أعمالهم ويقولون: هذا مكتوبٌ علينا ، سبقَ به القَدَرُ ، وجرى به القلم .

وهذا احتجاجٌ باطلٌ من عِدَّةٍ وجوه :

الأول : "أَنَّ الله تعالى قَدَّرَ أرزاقنا فهي محدودة بما قَدَّرَهُ ، محتومة لن

تتغير في علمه ، ومع ذلك أَمَرَنَا سبحانه بالكسب والسعي .

وَأَجَلْنَا كتبها الملائكة حين نَفَخَتْ فينا أرواحنا ، ونحن في

أرحام أمهاتنا ، فهي معلومة محدودة ، ومع ذلك أَمَرَنَا الله تعالى

بالتداوي والبعد عن أسباب الضرر والهلاك .

وهكذا خواتيمنا معلومةٌ عند الله تعالى ، ومع ذلك أَمَرَنَا

بالعمل الصالح ، ونَهَانَا عن العمل الفاسد .

فيقال لِمَنْ يَحْتَجُّ بالقَدَر -وهو مغيبٌ عنه-: لِمَ لا تحتجُّ بالقدر

المغيب عنك في مجال رزقك وأجلِك ، فاستسليمٌ للفقر الذي

تعيشه ، وللمرض النازل بك!! ، وإلا فما الفرق بين هذا

وذاك؟! .

ولهذا فإنه لا يجوز للعبد أن يحتج بما هو مغيب عنه ليسوغ أعماله الشريرة ، لأنه من تسويل الشيطان له ووسوسته" (١) .

الثاني : القائل بهذا القول من الاحتجاج بالقدر متناقض ، فلو اعتدى عليه شخصٌ ؛ فأخذ ماله وانتهك حرمة ، أو استحل دمه .. ثم احتج المعتدي بالقدر ، وقال له : لا تلمي ، فإن اعتدائي عليك كان بقدر الله .. لاريب أنه ينكر عليه ظلمه واعتدائه ، ولا يقبل اعتذاره ، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ، ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى .

وهذا دليل كذب دعواه ، وتناقض قوله وفساده وبطلانه (٢) .

الثالث : أن هذا القول وهو "الاحتجاج بالقدر" يلزم منه أن يستوي أولياء الله وأعداء الله ، وألاً يتميز المؤمنون من الفجار ، ولا أهل الجنة من أهل النار ، وهذا محال ؛ فإن هؤلاء جميعاً قد كتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم ، ومنحهم الإرادة والاختيار ، وانقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح ، وإلى شقي بالكفر والفسوق والعصيان .

(١) "من صحاح الأحاديث القدسية" ، للأستاذ الشيخ محمد عوامة ، ص ٨٠-٨١ .

(٢) مقرر التوحيد للمعهد الديني الثانوي بقطر ، ص ٤٨-٥٠ بتصرف واختصار .

قال الله تعالى: ﴿أَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: ٣٥-٣٦] .

﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [سورة الحشر: ٢٠] .

الرابع : أَنَّ سَبْقَ الْقَدَرِ - لو كان عُذْرًا لِلْعُصَاةِ - لكانت الأمم الظالمة التي أهلكها الله معذورين فيما صنعوا ، مظلومين بما عوقبوا .. مع أَنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [سورة هود: ١٠١] .

ويقول سبحانه بعد أن تحدّث عن بعض الأمم التي أنزل بها نقمته بسبب كفرهم وإعراضهم: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ﴾ [العنكبوت: ٤٠] .

وتعلّل المذنب العاصي بالقدر ، جهلاً لا ينفع صاحبه ، بل يضره ، وهو ذنب ثانٍ يُعاقب عليه أيضاً .

وقد روي أَنَّ إِيصًا أُحْضِرَ بَيْنَ يَدَيِ عُمَرَ ، فسأله: لِمَ سُرقت ؟ ؛ فقال: قَدَّرَ اللهُ ذلك . فقال عمر: اضربوه ثلاثين سوطاً ، ثُمَّ اقطعوا يده . ف قيل له: لِمَ ؟ فقال: يُقَطَّعُ لسرقته ، وَيُضْرَبُ

لكذِبِهِ عَلَى اللَّهِ .

وكان السلف الصالح يزجرون مَنْ احتج بالقَدَرِ عَلَى المعصية ،
ويلومونه أَشدَّ اللوم .

"قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال له بعض الناس: يا أبا عبد
الرحمن إِنَّ قوماً يزنون ، ويشربون الخمر ، ويسرقون ، ويقتلون
النفوس ، ويقولون: كَانَ ذلك في علمِ الله ، فلم نجد بُدًّا منه ،
فغضب عبد الله بن عمر ، ثُمَّ قال: سبحان الله العظيم ، قد
كان في علم الله تعالى أَنهم يفعلون ذلك ، ولم يحملهم علم الله
تعالى على فعلها ، مَثَلُ علمِ الله تعالى فيكم كَمَثَلِ السماء التي
أظلتكم ، والأرض التي أَقلَّتكم ، فكما لا تستطيعون الخروجَ
من السماء والأرض ، كذلك لا تستطيعون الخروجَ من علم
الله ، وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب ، كذلك
لا يحملكم علم الله عليها" .

ثُمَّ قال ابن عمر: "الْعَبْدُ يَعْمَلُ المعصيةَ ، ثُمَّ يَقْرُ بذنبه على نفسه
أَحَبُّ إِلَيَّ من عبدٍ يصوم النهار ويقوم الليل ، ويقول: إِنَّ الله

تعالى يفعل الخطيئة فيه" (١) .

إِنَّ الْمُسْلِمَ الْحَقَّ يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ ، وَلَا يَعْتَذِرُ بِهِ عَنْ تَقْصِيرِهِ
وَتَعْدِيهِ ، فَمَنْ احْتَجَّ بِالْقَدَرِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ ، حُجَّتُهُ دَاحِضَةٌ ،
وَعُذْرُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ ، فَهُوَ يَسُوعُ لِنَفْسِهِ الْبَقَاءَ عَلَى مَنَكَرَاتِهِ ،
وَبَدَلًا مِنْ أَنْ يُوَبَّخَ نَفْسَهُ وَيَعْتَبَ عَلَيْهَا ، إِذَا بِهِ يُلْقَى الْعَتَبَ عَلَى
اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

وَمِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ إِذَا وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ أَنْ يُيَادِرَ إِلَى التَّوْبَةِ
وَالِاسْتِغْفَارِ ، وَيَقُولُ كَمَا قَالَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَزَوْجُهُ: ﴿رَبَّنَا
ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣] .

(١) تعليقات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى على "رسالة
المسترشدين" للحارث المحاسبي ص ٩٦ ، وعزا قول ابن عمر إلى كتاب "المُنيّة
والأمل في شرح كتاب الملل والنحل" لأحمد بن يحيى بن المرتضى اليماني
ص ٢٥-٢٦ .

المنافشة

س١- يحتجُ بعض الناس بالقَدَرِ على معاصيهم ، فيقعون في التناقض ،
وضح ذلك؟

س٢- الاحتجاج بالقَدَرِ على المعاصي يستلزم المساواة بين أولياء الله
وأعدائه ، يَين ذلك؟

س٣- لماذا أهلك الله الأمم السابقة ، وكيف تحتج بذلك على من يعتذر
بالقدر في تسويغ المعصية؟

س٤- ما موقفُ السلف ممن احتجَّ بالقَدَرِ على ارتكابِ المعاصي؟

س٥- ما موقف المؤمن إذا وقع في معصية ؟

ندفع الأقدارَ بالأقدار

نحنُ مطالبونَ شرعاً أن ندفعَ أقداراً بأقدار^(١) .
 فالجوع -مثلاً- من القَدَر ، ونحن ندفعه بقَدَرِ الطعام .
 والعطشُ من القدر ، ونحن ندفعه بقدرِ الشراب .
 والمرضُ من القدر ، ونحن ندفعه بالدواء ، وهو من القدر أيضاً .
 ولو أنَّ امرءاً استسلمَ لقَدَرِ الجوع أو الظَّمأ -مثلاً- وهو قادرٌ على دفعه ، ثُمَّ مات ، ماتَ عاصياً لله تعالى ، الَّذِي نهاهُ عن أن يُلقي بنفسه إلى التهلكة .

قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقد أفصح الرسول ﷺ عن هذا كلَّ الإفصاح ، وأوضحَهُ كُلَّ الإيضاح ، حينَ قيلَ له: يا رسولَ الله ، أَرَأَيْتَ أدويةً ننداوى بها ، ورُقِيَّ نسترقى بها ، وتُقَاةً نتقيها ، هل تردُّ من قَدَرِ الله شيئاً؟ فقال ﷺ "هي من

(١) "القضاء والقدر" ، للأستاذ أبي الوفاء محمد درويش ، ص ٤١-٥١ ، بتصرف واختصار .

قَدَرَ اللهُ" (١) .

فهذا الجوابُ الحكيم ، يَحْفِزُ الهِمَمَ إلى العملِ النافع ، ويَهَيِّبُ
بالناسِ إلى اتخاذِ الأسبابِ ، والإمعانِ في الحذر .

وقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-
حين أراد الرجوع من الشام لما فيها من الطاعون: أفراراً من قدرِ الله يا
أمير المؤمنين؟ ، قال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة! نعم ، نَفِرُ من قدرِ
الله إلى قَدَرِ الله .

كَرِهَ عمر لمثلِ أبي عبيدة -في جلالته وسابقته- أن يفوته مثلُ هذا
المعنى في فهمِ القَدَرِ ، فَبَيَّنَ له أَنَّ القدرَ محيطٌ بكل شيء ، فالذي يَفِرُّونَ
منه ، قَدَرُ الله ، والذي يَفِرُّونَ إليه: قَدَرُ الله أيضاً ، فالطاعونُ من قَدَرِ
الله ، والوقايةُ منه قَدَرٌ من الله كذلك .

ثُمَّ ضربَ عمر له مثلاً فقال: "أرأيتَ إن كانت لك إبِلٌ ، وكانت
أمامك أرضٌ خِصْبَةٌ ، وأرضٌ جَدْبَةٌ ، أليس إن رَعَيْتَ الخِصْبَةَ رَعَيْتَها
بقدرِ الله ، وإن رَعَيْتَ الجدْبَةَ رَعَيْتَها بقَدَرِ الله؟" فقال أبو عبيدة:

(١) أخرجه الترمذيُّ في الطب (٢٠٦٦) ، وفي القَدَرِ (٢١٤٩) ، وقال: هذا
حديثٌ حسن . والرُّقْي: جمع رُقْيَة ، وهو ما يُقْرَأ من الدعاء لطلب الشِّفاء .

"بلى" ، قال عمر: "فذلك كذلك" (١) .

وما أحسن قولَ الإمامِ الفقيهِ الكبيرِ الشيخِ عبدِ القادرِ الجيلاني رحمه الله تعالى: "ليسَ الرجلُ الَّذي يستسلمُ للأقدارِ ، وإنما الرجلُ الَّذي يدفعُ الأقدارَ بالأقدارِ" ، وفي روايةٍ ثانيةٍ عنه يقول: "نفرٌ من القدرِ الفاضلِ إلى القدرِ الأفضلِ" ، وهي كلمةٌ حكيمةٌ بصيرةٌ من لُبابِ الشرعِ والعقلِ جميعاً ، وسندها ومرجعها في الكتابِ والسُنَّةِ المطهرة (٢) .

فلا تَتِمُّ مصالحُ العبادِ في معاشِهِم إلاَّ بمدافعةِ الأقدارِ بعضها ببعض .

فإنَّ اللهَ تعالى يقدرُ المقاديرَ ، ويقدرُ ما يدفعُ بعضها قبلَ وقوعه .

ومدافعةُ الأقدارِ على نوعين:

الأوَّل: مدافعةُ أقدارٍ قد انعقدت أسبابُها ولَمَّا تقع ، بأقدارٍ تدفعُها وتحولُ دونَ وقوعِها ، كمدافعةِ عدُوٍّ متربصٍ بالإعدادِ له ، والحذرِ منه .

(١) رواه البخاري في صحيحه (٥٧٢٩) ، ومسلم في صحيحه (٢٢١٩) ، كلاهما

في كتاب الطب ، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

(٢) كما في مقدِّمة "التصريح بما تواترَ في نزولِ المسيح" ، للأستاذ الشيخ عبد الفتاح

أبو غدة رحمه الله تعالى .

وإلى هذا يشير قوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾
[الأنفال: ٦٠] .

وقوله عز وجل: ﴿وَاخْذُوا حِذْرَكُمْ﴾ [النساء: ١٠٢] .

والثاني: مدافعة أقدارٍ قد وقعت ، بأقدارٍ تدفعها: كمدافعة المرض
بالدواء .

وإلى هذا يشير قول الرسول ﷺ : "تداووا عباد الله ، فإن الله لم
يضع داءً إلا وضع له دواءً ، غير داءٍ واحد ، قالوا: ما هو يا رسول الله؟
قال: الهرم" (١) .

أمّا الاستسلام للأقدار ، مع القدرة على مدافعتها ، فهي من العجز
والكسل ، والتهاون الذي نهينا عنه .

فلا ينبغي أن يحول الإيمان بالقدر بيننا وبين اتخاذ الحيطة والحذر ،
والنظر في عواقب الأمور ، والحرص على الخير ، والعمل على الظفر به ،

(١) أخرجه أبو داود في الطب (٣٨٥٥) ، والترمذي في الطب (٢٠٣٨) ، وقال:
هذا حديث حسن صحيح .

والفرار من الشر ، والعمل على النجاة منه^(١) .

وقد عَلِمَ الله سبحانه ضعفَ الإنسان ، وأنه قد تطفئ على الشهوات ، ويزينُ له الشيطان ، فيقع في المعاصي ، فاقتضت رحمته سبحانه أن يمحو بالتوبة النصوح أثرَ المعاصي ، فأمر بالتوبة ليمحو بها قدرَ المعصية .

فمن دَفَعَ بالتوبة قدرَ المعصية - كما يدفع بقدرِ الطعام قدرَ الجوع والهلاك - فقد استمسك بالعروة الوثقى .

وَمَنْ لَجَّ فِي عِتْوِهِ ونَفُورِهِ ، فعلى نفسه جنى ، وما ربُّكَ بظلامٍ للعبيد .

وقدَّر الله سبحانه وتعالى: أَنَّ الجِدَّ سببُ النجاح والظفر في الدنيا ، وَأَنَّ عملَ الصالحاتِ سببُ الفلاح والفوزِ بالنعيم في الآخرة .

(١) فالخذرُ واتخاذُ الأسبابِ مطلوبٌ شرعاً ، تحقَّق به دفعُ القَدَرِ أم لم يتحقق ، وما أَجْمَلَ قولَ التابعي الجليل مُطَرِّف بن عبد الله الشَّخِير المتوفى سنة ٩٥ رحمه الله تعالى: "ليس لأحدٍ أن يصعد فيلقي نفسه ويقول: قدَّر لي ربِّي ، ولكن يحذر ويجتهد ، فإن أصابه شيءٌ علمَ أنه لن يصيبه إلا ما كُتِبَ له" . نقله الذهبي في ترجمته في "تذكرة الحفاظ" ٦٤:١ نقلاً من التعليقات النفيسة على "رسالة المسترشدين" ص ١٠١ .

فإن قَصَرْنَا في العمل ، وحقَّ بنا سوءُ تقصيرِنا ، كُنَّا جديرين باللوم والعقاب ، لأننا مأمورون أن نأخذَ الحذر ، وأن نختاط للأمر ، وأن نجلب لأنفسنا الخير ، وأن ندفعَ الشرَّ عن أنفسنا ما استطعنا .
والمؤمن يجب عليه العمل ، وبذل الجهد لا الاستسلام للأقدار .

قال ﷺ : " ما منكم من أحدٍ إلَّا قد كُتِبَ مقعده من النارِ أو من الجنة ، فقال رجلٌ من القوم: ألا تتكلُّ يا رسول الله؟ قال: لا تعملوا فكلُّ ميسرٌ لما خُلِقَ له " (١) .

"وقد يتخذُ الإنسانُ كلَّ الأسبابِ الممكنةِ ، ويستفرغُ جهدهُ ، ويبذل قوَّته ، مستعيناً بالله سبحانه ، ومتوكِّلاً عليه ، دون أن يتحقَّقَ مطلوبه .

فكم من مريضٍ راجعٍ أكبرِ الأطيِّاءِ ، وأدخلَ أعظمَ المستشفيات ، ولكن لم يبرأ .

وكم من رجلٍ طلبَ الوظيفةَ ، وجمعَ كلَّ ما تحتاجُ إليه ، من علمٍ

(١) رواه البخاري في مواضع ، آخرها كتاب القدر ، باب وكان أمر الله قدرًا مقدورا (٧٥٥٢) ، ومسلم في كتاب القدر أيضاً (٢٦٤٧) ، كلاهما عن عليٍّ رضي الله عنه .

وخبرة ، وشهادةٍ وخلقٍ ، ولكنه لم ينلها .

والأمثلة على ذلك كثيرة لا تُحصى ، نعلمُ منها أنَّ الأسبابَ وحدها لا توصل دائماً إلى الغاية ، وأنَّ وراءها شيئاً آخر ، هو الَّذي يكون به الربح أو الخسارة ، والشفاء أو الموت ، والنجاح أو الخيبة ، وهذا الشيءُ يسميه الجاهلون حظاً ، والملحدون مصادفةً ، ويعرف العقلاء المؤمنون أنَّ اسمه القضاء والقدر ، وأنه عملُ الله خالق الأسباب والمسببات" (١) .

(١) مقالة "خواطر في تفسير إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ نستعين" ، للشيخ علي الطنطاوي ، مجلة المسلمون ، المجلد الثامن ، العدد الأول ، سنة ١٣٨٣ .

المنافشة

- س١- كيف ندفَعُ قدرَ الجوعِ والعطشِ والمرضِ؟
- س٢- هل الأخذُ بالأسبابِ يتعارضُ مع الإيمانِ بالقَدَرِ؟ وضح ذلك من خلال الحوار اللّذي دار بين أبي عبيدةَ وعمر رضي الله عنهما.
- س٣- مدافعةُ الأقدارِ على نوعين ، اذكرهُما مع الدليل لكل نوعٍ منهما؟
- س٤- ما حكمُ الاستسلام للأقدار ، مع القدرة على مدافعتها؟
- س٥- هل الأسباب وحدها توصل دائماً إلى الغاية المطلوبة؟
- س٦- أكمل الأدلة الآتية ، ثمّ اذكر ما ترشد إليه:
- أ - "ما منكم من أحدٍ إلّا كُتِبَ
....."
- ب - "أرأيتَ أدويةً نَتداوى بها ،
....."
- ج- قال الجيلاني رحمه الله تعالى: "ليس الرجل اللّذي يستسلم
....."

ثمرات الإيمان بالقدر

للإيمان بالقدر ثمرات عظيمة ، وفوائد جلية في حياة المؤمن ، وأهم هذه الثمرات:

١- الصبر والرضا:

الإيمان بالقدر يحمل المؤمن على الصبر والرضا والتسليم لله تعالى . قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧] .

ومن أدعيته ﷺ الدالة على التسليم والرضا: "اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا راد لما قضيت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" (١) .

(١) رواه البخاري (٨٤٤) ، ومسلم (٥٩٣) ، ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه ، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة ، والجد: الحظ والسعادة والغنى كما في "النهاية" ١: ٢٤٤ .

ومن دعائه ﷺ أيضاً: "اللهم إني أسألك إيماناً يياشُرُ قلبي ،
حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي ، وَرِضاً مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا
قَسَمْتَ لِي" (١) .

وَمِنْ دَعَائِهِ ﷺ أَيْضاً: "اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء" (٢) ،
وإنَّما قَالَ: "الرضا بعد القضاء" لأن الرضا قبل القضاء عزمٌ على
الرضا ، حَتَّى إِذَا وَقَعَ الْقَضَاءُ فَقَدْ تَنَفَّسَ الْعِزَائِمُ .

وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما تركتني هذه الدعواتُ ولي
سرورٌ في غيرِ مواقع القضاء والقدر: "اللهم رضي بقضائك ،
وبارك لي في قدرك ، حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ
مَا عَجَّلْتَ" (٣) .

٢- طمأنينة النفس:

الإيمان بالقضاء والقدر يورثُ المؤمنَ طمأنينةَ النفسِ ، وراحةَ
البالِ ، ويقضي على القلق واليأس ، لأن المؤمنَ يعتقد بسعة علم

(١) رواه البزار كما في "مجمع الزوائد" ١٠: ١٨١ للهيتمي ، وقال: "وفي سنده سعيد
ابن سينان وهو ضعيف" .

(٢) رواه أحمد ٤: ٢٦٤ ، والنسائي (١٣٠٥) ، من حديثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ .

(٣) شرح حديثِ عَمَّارٍ ، لابن رجب الحنبلي ص ٣٨-٣٩ .

الله، وأنَّ الخير فيما اختاره الله له ، وأنَّ الخير كُلُّه بيده سبحانه .
قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾
[البقرة: ١٦٦] .

"فالعبدُ جاهلٌ بعواقبِ الأمور ، عاجزٌ عن تحصيل مصالحه ، ودفع مضاره بنفسه ، لا يعلم ما هو خيرٌ من حوائج الدنيا التي تجهل عاقبتها ، ولهذا شرعت الاستخارةُ في الأمورِ الدنيويَّةِ كُلِّها ، وشرعَ أن يقول الداعي في استخارته: "اللهم إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ . فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، ثُمَّ يقول: اللهم إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ -ويسميه باسمه- خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةُ أَمْرِي -أو قال: عاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي -أو قال: عاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، واقْدُرْ لِي الْخَيْرَ

حيث كان ، ثُمَّ أَرْضَيْني بِهِ" (١) .

وفي الحديث: "من سعادة المرءِ استخارته رَبَّهُ عز وجلَّ ، ورضاه بما قضى ، ومن شقاء المرءِ تركه الاستخارة ، وسخطُهُ بما قضى" (٢) .

٣- دعوة المؤمن إلى العمل والسعي:

الإيمانُ بالقَدَرِ يدعو المؤمن إلى العمل والسعي ، فهو يفكر دائماً في المستقبل فلا يأسى ويُطيل البكاء على ما فاتته ثقةً بأنَّ ما حدث لا يمكن تغييره ، ولا يشغل نفسه كثيراً بالماضي إلاَّ بمقدار ما يكتسب العبرة .

قال ﷺ : "المؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإنْ أصابك شيءٌ فلا تقل: (لو) أني فعلت كذا كان كذا ، ولكن قل: قدَّرَ الله وما شاء فعل ، فَإِنَّ (لو) تفتح عملَ الشيطان" (٣) .

(١) رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر (١١٦٦) و (٦٣٨٢) و

(٧٣٩٠) ، وفي الأدب المفرد (٧٠٣) ، والترمذي (٤٨٠) ، وأبو داود

(١٥٣٨) ، وابن ماجه (١٣٣) .

(٢) أخرجه أحمد ١: ١٦٨ ، والترمذي (٢١٥١) .

(٣) رواه مسلم في كتاب القدر (٢٦٦٤) عن أبي هريرة .

٤ - الشجاعة والإقدام:

الإيمان بالقَدَرِ يبعثُ في المؤمن الشجاعة على مواجهة الشدائد ،
ويقوي العزائم ، ثقةً بأنَّ كُلَّ شيءٍ بقَدَر ، وكُلُّ صغيرٍ وكبيرٍ
مُسْتَطَر ، وأنَّ الله تعالى فَرَّغَ من تقدير الأرزاق والآجال .
ولذلك يستقبل المؤمن الموتَ والشدائد وهو متمثلٌ قول الله عزَّ
وجلَّ: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١] .
وبذلك يَتَحَرَّرُ المؤمن من الخوف ، ولا يذل إلاَّ الله ، لأن الله هو
الذي يملكُ رزقه وأجله وأمره كُلَّهُ .

قال سيدنا رسول الله ﷺ لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله
عنهما: "واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأنَّ ما أخطأك لم
يكن ليصيبك ، واعلم بأنَّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك
بشيءٍ لن ينفعوك إلاَّ بشيءٍ قد كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على
أن يضُرُّوكَ بشيءٍ لن يضُرُّوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبه الله عليك ،
رُفِعَتِ الأقلامُ وحفَّتِ الصُّحُفُ" (١) .

(١) رواه أحمد ٢٩٣:١ ، والترمذي (٢٥١٦) ، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح .

٥- ثبات المؤمن أمام الابتلاء بالخير والشر:

الإنسانُ إذا أصابه الخير بَطِرَ واغْتَرَّ ، وإذا أصابه الشرُّ ونزلَ به البلاء جَزَعَ وَحَزَنَ ، ولا يعصم الإنسانُ من البَطَرِ والطُّغيانِ إذا أصابه الخير ، والجزع والهلع إذا أصابه الشرُّ إلاَّ الإيمانُ بالقدر .

قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَكُمْ يَسِّرٌ عَلَى مَا تَأْتُونَ وَلَا تَفْرَحُونَ بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣] . ومن هنا نجد المؤمن بالقدر ثابت الأخلاق ، لا تبطره النعمة ، ولا تُضعِفُه المصيبة .

٦- الكرامة وعِزَّةُ النفس:

الإيمان بالقدر يربي المسلم على الشعور بالكرامة وعِزَّةِ النفس ، فلا يرضى لنفسه الذلَّ والهوان ، ولا يصبرُ على الهزيمة والعدوان . ويردُّ الرسول ﷺ منطق الاستسلام الجبري أو السِّلبي لأحداث الحياة ووقائع الدهر باسم الإيمان بالقدر ، ويعتبر ذلك ضَرْباً من العجز المذموم في دين الله ، وإليك هذه الواقعة في بيان ذلك: فقد قضى النبي ﷺ بين رجلين فقال المقضيُّ عليه لَمَّا أدبر: "حسيي

الله ونعم الوكيل" ؛ فقال النبي ﷺ : "إِنَّ اللهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ ،
لكن عليك بالكَيْس ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فَقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ ونعم
الوكيل" (١) .

لَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ من الرجل أن يُوَارِيَ عَجْزَهُ بِالْحَسْبَةِ وَالْحَوْفَلَةِ ،
بدلَ أَنْ يُوَاجِهَ الْأَمْرَ بما ينبغي من الْحِكْمَةِ وَالتَّفَطُّنِ ، فإِلا احتِجَاجُ
بالقدر في غير موضعه عجزٌ واستسلام .

ومن أدعية النبي ﷺ التي عَلَّمَهَا لِأَصْحَابِهِ: "اللهم إني أَعُوذُ بِكَ
من الهمِّ والحزنِ ، ومن العَجْزِ والكَسَلِ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ
والبخلِ ، ومن غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ" (٢) .

(١) رواه أبو داود (٣٦٢٧) في كتاب الأفضية ، والعجز: ترك ما يجبُ فعلُهُ
بالتسوية . والكَيْس: العقل وحسن التصرف .

(٢) رواه أبو داود في كتاب الصلاة (١٥٥٥) ، والهمُّ: ما يتصوره العقل من المكروه
في الحال . والحزنُ: لما وقعَ في الماضي . والعجزُ: ضدُّ الاقتدار . والكسل: ضدُّ
النشاط . والجبن: ضدُّ الشجاعة . والبخل: ضدُّ الكرم . وغَلَبَةُ الدَّيْنِ: شدَّته
وثقلُهُ . وقهر الرجال: شدة تسلُّطِهِمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْوَهْنِ فِي النَّفْسِ وَالْعَاشِ .

المنافشة

- س ١- الإيمان بالقدر يحمل المؤمن على الصبر والرضا ، اشرح ذلك؟
- س ٢- لم شرعت صلاة الاستخارة ، وماذا يقول الداعي في استخارته؟
- س ٣- الإيمان بالقدر يدعو المؤمن إلى العمل والسعي ، وضح ذلك؟
- س ٤- الإيمان بالقدر يبعث في المؤمن الشجاعة وقوة العزيمة ، بين ذلك؟
- س ٥- المؤمن بالقدر ثابت الأخلاق ، لا تبطره النعمة ولا تضعفه المصيبة ، اشرح ذلك؟
- س ٦- هل يعني الإيمان بالقدر الاستسلام الجبري أو السلي لأحداث الحياة؟ اذكر الدليل على ما تقول.
- س ٧- أكمل الأدلة الآتية ، ثم اذكر ما ترشد إليه:
- أ - قال ﷺ : "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله"
- ب- قال ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: "واعلم بأن الأمة ..."

الفصل السابع

خصائص العقيدة الإسلامية

- ١- عقيدة ربّانية .
- ٢- عقيدة فطرية .
- ٣- عقيدة واضحة .
- ٤- عقيدة مُبرّهنة .
- ٥- عقيدة وسطية .
- ٦- عقيدة عملية .
- ٧- عقيدة شمولية .

١ - عقيدة ربّانية

من خصائص العقيدة الإسلامية: الربّانية . ومعناها: الانتسابُ إلى الربِّ سبحانه وتعالى .

أ - ربّانية المصدر والمنهج:

العقيدة الإسلامية ربّانية المصدر لأنّها وحيُّ الله تعالى إلى خاتمِ رسلِهِ محمدٍ ﷺ ، وهي مستفادةٌ من كلام الله الَّذي لا يأتيهِ الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه ، ومن السُّنَّةِ المبيّنة للقرآن ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] .

فهي عقيدةٌ ربّانية كاملة ، لا تقبل الزيادةَ أو النقصانَ ، وثابتةٌ لا تقبل التحريفَ والتبديلَ ، فليس لحاكمٍ من الحكام أو مجمعٍ من المجمع العلميّة ، أو مؤتمرٍ من المؤتمرات الدينية أن يُضيفَ إليها أو يُغيّرَ فيها ^(١) .

ب - هي إخبارٌ عن حقائق الوجود وربِّ الوجود:

ليست العقيدة من قبيل ما يسمّى في المنطق والبلاغة "إنشاء" ، إنّما

(١) الخصائص العامة للإسلام ، للقرضاوي ، ص ٣٩-٤٠ .

هي من قبيل "الإخبار" لأنها خبرٌ عن القضايا الكبرى في الوجود: عن الله سبحانه وأسمائه وصفاته ، وعن عوالم الغيب ، مما لا يدركه الحس ، ولا يهدي إلى تفصيله العقل .

ومن ثم لا يملك أن يخبر عن هذه القضايا إلا مَنْ يحيط بها علماً ، وهو الله تعالى ، أمّا البشر المخلوقون فلا يدخل علم هذه الغيبات في اختصاصهم ، يقول سبحانه: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: ١١٠] .

ج- سلامتها من التحريف والتبديل:

العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة في العالم التي مصدرها كلمات الله ، غير محرّفة ولا مبدّلة ، ولا مخلوطة بأوهام البشر وأغلاطهم وانحرافاتهم .

إنّ العقائد التي تسيطر على العالم اليوم -فيما عدا الإسلام- ثلاث:

١ - عقيدة دينية محرّفة: -وإن كانت إلهية في أصلها- عملت فيها يد التحريف والتبديل ، فأدخلت فيها ما ليس منها ، وحذفت منها ما هو فيها ، واختلط فيها كلام الله بكلام البشر ، ولم يبقَ ثمة ثقة بربّانية مصدرها ، وذلك كاليهودية

والتصرانية .

٢- عقيدة دينية بشرية: مثل الديانة البوذية القائمة في الصين واليابان والهند ، والتي لا يُعرف لها أصل إلهي ، أو كتاب سماوي ، ومصدرها فكرٌ بشري .

٣- منهج بشريٍّ محض: مصدره التفكير العقلي أو الفلسفي لبشرٍ فرد ، أو مجموعةٍ من الأفراد كالشيوعية التي اضمحلَّ وجودها ، والرأسمالية ، والوجودية وغيرها ^(١) .

أما عقيدة الإسلام فهي العقيدة التي سَلِمَتْ من تحريف وتدخل البشر ، لأنَّ الله تعالى تولَّى حفظ كتابه بنفسه ، فقال سبحانه: ﴿إِنَّا لَمَحْنُ نَزْلَنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] .

د - ربَّانية الغاية والمقصد:

فكما أنَّ العقيدة الإسلامية ربَّانيَّةُ المصدر والمنهج فهي كذلك ربَّانية الغاية والمقصد ، لأنها تجعل غايةَ الإنسان الأخيرة ، وهدفه البعيد هو حسنُ الصلَّةِ بالله تعالى ، والحصولُ على مرضاته ، ليكون عبداً خالصاً

(١) المصدر السابق ، ص ٣٨-٣٩ .

الله تعالى ، لا لأحدٍ سواه ، وهذا هو معنى التوحيد: إفراده سبحانه بالعبادة ، فلا يُشرك به أحداً ، ولا يُشرك معه شيئاً ، وهذا معنى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] .

ولقد خاطب الله تعالى رسوله محمداً ﷺ بهذه الحقيقة ، وأمره أن يعلنها للناس ، فقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِن صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ^(١)﴾ [الأنعام: ١٦١-١٦٣] .

٢- عقيدة الفطرة

عقيدة الإسلام متفقة مع الفطرة ، وهذا هو صريح قول الله عز وجل: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا

(١) صراطٍ مستقيم: طريقٍ قويم وهو دين الإسلام ، ديناً قِيماً: مستقيماً ثابتاً ، مقوماً لأمر المعاش والمعاد ، مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: دين إبراهيم وشريعته ، حَنِيفًا: الحنيف المائل ، وهو ميلٌ عن الشرك إلى التوحيد ، وَنُسُكِي: التُّسُكُ العبادة ، وكل ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تعالى .

تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
[الروم: ٣٠] .

وصريح الحديث النبوي: "كلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ -أي على الإسلام- فأبواه يُهَوِّدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ أو يُمَجِّسَانِهِ" ^(١) ، ذَكَرَ الْحَدِيثُ التَّهْوِيدَ وَالتَّنَصِيرَ وَالتَّمَجِيسَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يَقُلْ: أَوْ يَسْلَمَانِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ فِطْرَةُ اللَّهِ فَلَا تَحْتَاجُ إِلَى تَأْثِيرٍ مِنَ الْأَبْوَيْنَ ، أَمَّا الْأَدْيَانُ الْأُخْرَى مِنْ يَهُودِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ وَجُوسِيَّةٍ فَهِيَ مِنْ تَلْقِينِ الْآبَاءِ وَتَأْثِيرِ الْبِيئَةِ ، وَإِلَيْكَ أُمَثَلَةٌ عَلَى اتِّفَاقِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَعَ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ:

المثال الأول: وجود الله تعالى وَوَحْدَانِيَّتُهُ :

يهتدي الإنسان بفطرته السليمة أن للكون إلهاً واحداً . . وإذا اختفت هذه الفطرة في ساعاتِ اللهو والرخاء ، فإنها تظهر عند الشدة والبلاء .

ولو خُلِّيَ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَمْ يَقْعُوا تَحْتَ مُؤَثِّرٍ

(١) رواه البخاري (٢٦٩٧) ، ومسلم (١٧١٨) .

خارجي ؛ لأقروا بوجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى .

المثال الثاني: الإيمان باليوم الآخر:

الإيمان باليوم الآخر فطرةً فطرَ الله الناسَ عليها ، فكلُّ إنسانٍ يشعر بقرارة نفسه أنه لم يُخلَقْ لمجرد هذه الحياة وتلك المدة القصيرة . .

"ويحسُّ من نفسه كذلك بعدم النهاية في شعوره ومطالبه ، وفي شوقه إلى عالمٍ لا يتناهى ، وكلما وصلَ إلى شيءٍ طلبَ غيرهَ ، لأنه يجده غيرَ محققٍ لما تتوق إليه نفسه ، من صفاء لا مكدَّرَ له ، وسعادةٍ ليس فيها شقاوة ، ومُلْكٍ لا يعتريه زوال ، ونعيمٍ كنعيمِ أهل الجنة . . فهو يحسُّ بأنه مستعدٌّ لهذا ، ولكنه يطلبه من هذا العالم جهلاً منه ، فإنَّ هذا الشعور النفسي لم يُخلَقْ عبثاً ولا جزافاً" (١) .

(١) مجلة الأزهر ، المجلد الأول سنة ١٣٤٩ ، العدد الثاني ، مقال للشيخ يوسف الدجوي بعنوان: البعث.

المنافشة

- س ١- تَمَيَّزُ عَقِيدَةُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهَا رَبَّانِيَّةُ الْمَصْدَرِ ، يَبْنِي مَعْنَى ذَلِكَ ، ثُمَّ
اذكر ما يَتَرْتَّبُ عَلَى هَذِهِ الْمَزِيَّةِ مِنْ أُمُورٍ؟
- س ٢- تَمَيَّزُ عَقِيدَةُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّهَا رَبَّانِيَّةُ الْغَايَةِ وَالْمَقْصِدِ ، يَبْنِي مَعْنَى ذَلِكَ؟
- س ٣- هل العقيدة الإسلامية من قبيل الإخبار أم الإنشاء ، وَضَحْ ذَلِكَ؟
- س ٤- ما أهم العقائد التي تسيطر على العالم اليوم ، وما مزية العقيدة
الإسلامية عن تلك العقائد ؟
- س ٥- من خصائص العقيدة الإسلامية أنها عقيدة الفطرة ، اشرح ذلك؟
- س ٦- من دلائل الفطرة: وجود الله تعالى ووحدانيته ، يَبْنِي ذَلِكَ؟
- س ٧- من دلائل الفطرة: الإيمان باليوم الآخر ، وَضَحْ ذَلِكَ؟
- س ٨- أَكْمِلِ الْأَدِلَّةَ الْآتِيَةَ ، ثُمَّ اذكر ما تدلُّ عليه:
- أ - ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي
- ب - ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
- ج - "كلُّ مولودٍ يولدُ"

٣- عقيدة واضحة

فهي عقيدة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض ، تناسب جميع المكلفين ، وتُقنع جميع المستويات الفكرية والاجتماعية ، وإليك بعض الأمثلة على وضوح العقيدة الإسلامية:

المثال الأول: العقيدة في ذات الله سبحانه:

تتلخص عقيدة الإسلام في ذات الله تعالى بإثبات وجوده ، وأن هذا الكون البديع المتقن رباً واحداً خلقه وأتقنه ، وقدّر كل شيء فيه .

وهذا الإله ليس له شريك ولا شبيه ولا صاحبة ولا ولد: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص] ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] .

مقارنة:

أ - فأين من هذا الوضوح: عقيدة التثليث في الوثنيّات القديمة ، أو في المسيحية المتأثرة بها التي تجعل الثلاثة واحداً ، والواحد ثلاثة ، وتقول: الأب والابن والروح القدس إله واحد؟ فتخالف العقل ،

وَتُرِبُكُ الْفِكْرِ ، وَتَكْلُفُهُ اعْتِقَادَ الْحَالِ؟

ب- وأين من هذا الوضوح: عقيدة اليهود الذين يقولون: غُزِيرُ ابْنُ اللَّهِ ، والذين يَجَسِّمُونَ اللَّهَ سبحانه ، ويتحدَّثُونَ عنه كأنه واحدٌ من البشر؟

ج- وأين من هذا الوضوح: عقيدة الوثنيين الَّذِينَ يُولِّهُونَ الشَّمْسَ والحجرَ والبشرَ والبقرةَ؟ .

المثال الثاني: ذاتُ النبي ﷺ :

عقيدة الإسلام في ذاتِ النبي ﷺ واضحةٌ نيرةٌ ليس فيها غموضٌ ولا التواء ، ولا تهاويلٌ ولا ادّعاء ، فهو ﷺ بشرٌ اصطفاه الله تعالى ، وخصَّه بالوحي .

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ﴾ [الكهف: ١١٠] .

فهو ليس ملكاً ، ولا يعلمُ من الغيبِ إلَّا ما أطلَّعه الله سبحانه عليه ، وليس له من الأمرِ شيءٌ ، وإنما هو مُبلَّغٌ عن ربِّه عزَّ وجلَّ .

قال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنِ اتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأحقاف: ٩] .

وقَضِيَّةُ النبوة والرسالة في عقل المسلم وشعوره واضحة تماماً متميِّزة
عن قضية الربوبية والإلهية ، فالرُّسُلُ ليسوا آلِهَةً ولا أبناءَ آلهة: ﴿مَا الْمَسِيحُ
ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ
الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥] .

مقارنة:

أ - فأين من هذا الوضوح ما أحاط به النصارى شخصيَّةَ المسيح ،
وما نخلوه من صفاتِ الإلهية والربوبية ، فقالوا: إنه الله ، أو ابن الله ، أو
ثالث ثلاثة؟! .

"ولم يتَّضح للنصارى حقيقة المسيح ما هي؟ حتَّى إنهم عقدوا
المجامع للبحث في طبيعته ، أهو إله؟ أم ابن إله؟ أم بشرٌ خالص؟ أم بشرٌ
حلَّ فيه الإله؟ أم جزءٌ من أقانيمٍ ثلاثة^(١) يتكوَّن منها الإله: الأب والابن
والروح القدس؟ والروح القدس نفسه اختلفوا فيه ما هو؟ وما علاقته
بالأقنومين الآخرين؟ وأمُّ المسيح التي ولدته ما هي أيضاً؟ وما نصيبها من

(١) الأقانيم: جمع أقنوم وهو الجوهر ، والشخص ، والأصل ، ويستعمل عند
النصارى للدلالة على الثالوث "المعجم الوسيط" .

اللاهوت والناسوت^(١) أو الإلهية والبشرية؟

كُلُّ هذه الأسئلة وغيرها كانت مجالاً للبحث والجدل والاختلاف والتفرُّق ، بحيث نشأ حولها فرقٌ وطوائفٌ يكفِّرُ بعضها بعضاً ، ويلعنُ بعضها بعضاً ، حتَّى أصبحت وكأنها أديانٌ متباعدة ، لا نَحُلُّ في دينٍ واحدٍ^(٢) .

ب- وأين من هذا الوضوح: ما أحاط به اليهود شخصيَّة إسرائيل (يعقوب) عليه السلام من خرافاتٍ وتهاويل حتَّى زعموا أنه صرَّعَ الله سبحانه ؛ فصَرَعه؟

ج- وأين من هذا الوضوح: ما أحيطت به قصصُ بعض الأنبياء في العهد القديم من مزاعم وادِّعاءات وأساطير وخرافات؟

المثال الثالث: المسؤولية والجزاء:

تُقرُّ عقيدةُ الإسلام بوضوح مسؤولية الإنسان عن عمله ، فلا يحمل الابن وزرَ أبيه ، ولا الأخ وزرَ أخيه ، وكلُّ امرئٍ بما كسبَ رهين ، وكلُّ إنسانٍ مختصٌّ بذنبه.

(١) الناسوت: الطبيعة البشريَّة ، ويقابله اللاهوت بمعنى الإلهيَّة "المعجم الوسيط" .

(٢) الخصائص العامة للإسلام ، للدكتور يوسف القرضاوي ، ص ١٩٠-١٩١ .

قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾^(١) [فاطر: ١٨] .

وقال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ﴾ [النجم: ٣٩-٤١] .

ومعنى هذا: أنَّ مصيرَ كلِّ إنسانٍ ليس بيدِ كاهنٍ أو قديسٍ ، إنما مصير الناس بأيديهم أنفسهم ، حسبما تشهد صحائفهم ، وتقرره موازينهم ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٢-١٠٣] .

مقارنة:

فأين هذا الوضوح مما تقرُّره الديانة النصرانية من أنَّ خطيئة آدم في

(١) الوزر: الثقل ، ويُعبّر بذلك عن الإثم ، أي أنَّ كلَّ نفسٍ يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته ، لا تُؤاخذ بذنبٍ غيرها ، وهذه الآية في الضالين ، وأمّا قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣] فهذه الآية في المضللين ، يحملون أثقالَ مَنْ أضلَّوهم من الناس مع أثقالِ أنفسهم ، كما جاء في الحديث: "ومن سنَّ سنةً سيئةً كان عليه وزرها ووزرُ من عملَ بها" أي مثل وزر من عمل بها .

أَكَلِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ حَمَلَهَا أَبْنَاؤُهُ وَذُرِّيَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَمَا زَالُوا يَتَحَمَّلُونَ
وِزْرَهَا حَتَّى جَاءَ الْمَسِيحُ -الْمَخْلَصُ أَوْ الْفَادِي- فِي زَعْمِهِمْ ، فَقَدَّمَ نَفْسَهُ
لِلصَّلْبِ فِدَاءً لَهُمْ لِتَخْلِيصِهِمْ مِنْ وِزْرِ أَيُّهُمْ آدَمَ؟.

المنافشة

- س١- تتميِّز العقيدة الإسلامية بالوضوح في ذاتِ الله تعالى ، بيِّن ذلك؟
- س٢- قارِن بين وضوح العقيدة الإسلامية في ذاتِ الله تعالى ، وبينَ غيرها من العقائد؟
- س٣- تتميِّز العقيدة الإسلامية بالوضوح في ذاتِ النبي ﷺ ، اشرح ذلك؟
- س٤- قارِن بين وضوح العقيدة الإسلامية في ذاتِ النبي ﷺ ، وبين عقيدة النصارى؟
- س٥- تتميِّز العقيدة الإسلامية بالوضوح في المسؤولية والجزاء ، بيِّن ذلك؟
- س٦- قارِن بين وضوح العقيدة الإسلامية في مسؤولية الإنسان عن عمله وما تقرره الديانة النصرانية؟
- س٧- أكمل الأدلَّة الآتية ، ثُمَّ اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿قل ما كنتُ بدعاً من الرسل﴾
- ب - ﴿ما المسيحُ ابنُ مريمَ إلاَّ رسولٌ﴾
- ج - ﴿وأن ليسَ للإنسانِ﴾

٤ - عقيدة مُبرَهنة

مما اختصّت به العقيدة الإسلامية أنها توافقُ العقل ، وتعتمد على الحجّة والبرهان ، وتتحاكم إلى العقل فيما تقرّره ، ولا تكتفي بتقرير قضايها بالإلزام المجرّد ، والتكليف الصارم .

فإذا كانت هناك أديانٌ ونحلٌ تُطالب أتباعها بالطاعة العمياء والتسليم المطلق بغير اقتناع ولا ينيّة ، وتقول لأتباعها: "أطعني مصباح عقلك وسلّم ، وسِرْ وأنت أعمى.." فإنّ القرآن الكريم يقول بكل صراحة: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: ١١١] .

وإليك بعض الأمثلة على البراهين والأدلة العقلية التي يقيمها القرآن الكريم على القضايا العقديّة الكبرى^(١) .

(أ) وجود الله عزّ وجلّ :

والبرهان الذي أقامه القرآن للدلالة على وجود الله سبحانه ، قوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ

(١) العقل والعلم في القرآن الكريم ، للدكتور القرضاوي ، ص ٢٧٤-٢٧٨ .

والأَرْضُ ﴿ [سورة الطور: ٣٥-٣٦] .

فلا يمكن أن يكونوا خَلَقُوا من غير شيء ، لأن هذا ينافي قانون السَّبَبِيَّة ، وهو أَنَّ كُلَّ سَبَبٍ لَابُدَّ له من مَسَبِّب ، وَكُلُّ أَثَرٍ لَا بَدَّ له من مُؤَثِّر ، وَكُلُّ صَنَعَةٍ لَا بَدَّ لها من صَانِع ، وهو مَبْدَأُ فِطْرِيٍّ وَعَقْلِيٍّ ، لَا يَنَازَعُ فِيهِ إِلَّا مُكَابِر ، فَإِذَا لَمْ يُخَلَقُوا من غير شيء ، فلا يمكن أن يكونوا خَلَقُوا أَنفُسَهُمْ ، لِأَنَّ المَخْلُوقَ لَا يَخْلُقُ نَفْسَهُ ، والمَخْلُوقُ قَبْلَ خَلْقِهِ عَدَمٌ ، والعَدَمُ لَا يَنْشِئُ الوجود .

ولا يمكن أن يكونوا هم خَالِقِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ، لأنها مَخْلُوقَةٌ قَبْلَ وجودهم ، ولا يستطيع مَخْلُوقٌ أَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ خَلَقَهُمَا .
(ب) وَحْدَانِيَّةُ اللَّهِ:

والبرهانُ الَّذِي أَقَامَهُ الْقُرْآنُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى وَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ ، قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] .

وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا

يَصِفُونَ ﴿ [المؤمنون: ٩١] .

(ج) إنزال الكُتُب وإرسال الرُّسُل:

وهذا البرهان العقلي الذي أقامه القرآن على صحة إنزال الكُتُب وإرسال الرسل ، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ...﴾ [الأنعام: ٩١] .

يَسْنَ سبحانه أنهم لم يعطوا الله تعالى حَقَّهُ ، ولم يَقْدُرُوهُ حَقَّ قدره ، إذ نَفَوْا نفياً مطلقاً إنزاله على بشرٍ كتاباً ، والحكيم لا يدعُ عباده هَمَلًا ، ولا يتركهم سدىً دون أن ينزل عليهم من كتبه ، ويبعث فيهم من رُسُلِهِ مَنْ يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه .

(د) البعث والجزاء:

أقام القرآن عدَّةَ براهين على أَحَقِّيَّةِ البعث بعد الموت ، والجزاء العادل في الآخرة ، من ذلك:

١ - دليل الخلق الأول: قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] .

وهذا قياسٌ أولويٌّ عقلي يثبت القرآن به إمكان بعث الأجساد ، ويردُّ على مَنْ ينكرونه ويقولون باستحالته .

٢- خلق السموات والأرض: ثُمَّ يَلْفَتْهُمْ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ خَلْقُ
الأجرام العظيمة في هذا الكون الواسع: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
[غافر: ٥٧] .

٣- إحياء الأرض الميتة: ومن البراهين التي أُرشد إليها القرآنُ في قضية
البعث إحياءُ الأرض الميتة الهامدة ، حين ينزل عليها الماء ، فتَهْتَرُ
وَتُنْبِتُ من كل زوج بهيج ، وما أشبه الإنسان بالأرض التي خلقَ
منها وعاش فيها .

يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(١)﴾ [فصلت: ٣٩] .

٤- بطلان التسوية بين الأخيار والأشرار: ومن البراهين التي ساقها
القرآن للدلالة على قضية البعث والجزاء ما ينكره العقل الرشيد
وتأباه الفطرة السليمة من التسوية بين الأخيار والأشرار ، وبين

(١) خَاشِعَةً: يابسةً مغبرةً ، والخشوع: التذللُ ، فاستعير لحال الأرض إذا كانت
فحطة لا نبات فيها ، اهْتَزَّتْ: تحرَّكت بالنبات ، وَرَبَّتْ: نَمَتْ وَزَادَتْ .

الْمُتَّقِينَ وَالْفَجَّارَ . .

قال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٧-

٢٨].

المناقشة

- س ١- ما معنى أنَّ العقيدة الإسلامية مُبرَّهنة؟
- س ٢- اذكر القضايا العقدية الكبرى التي أقامها القرآنُ على أساسِ الحجة والبرهان؟
- س ٣- ما البرهان العقلي الَّذي أقامه القرآن للدلالة على وجودِ الله سبحانه؟
- س ٤- ما البرهان العقلي الَّذي أقامه القرآن للدلالة على وحدانيَّةِ الله تعالى؟
- س ٥- ما البرهان العقلي الَّذي أقامه القرآن للدلالة على صحة إنزال الكتب وإرسال الرُّسل؟
- س ٦- ذَكَرَ القرآنُ عِدَّةَ براهين على البعث والجزاء ، اذكر ثلاثة منها؟
- س ٧- أكمل الأدلَّة الآتية ، ثُمَّ اذكر ما ترشد إليه:
- أ - ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾
- ب - ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ﴾
- ج - ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾
-

٥- عقيدة وسط

وهي عقيدة وسط^(١) ، لا تجدد فيها إفراطاً ولا تفريطاً ، وإليك بعض الأمثلة على الوسطية في العقيدة التي هي من أبرز مزاياها^(٢):

المثال الأول: الإيمان بالله عز وجل:

عقيدة الإسلام وسط بين الماديين الذين ينكرون عالم الغيب ، وما وراء الطبيعة مما لا تصل إليه حواسهم ، خائفين صوت الفطرة في صدورهم ، متحدين منطق العقل في رؤوسهم ، وبين الخرافيين الذين يثبتون للعالم أكثر من إله ، بل يُحِلُّونَ رُوحَ الإله في الملوك والحكام ، بل في بعض الحيوانات والنبات مثل الأبقار والأشجار .

(١) الوسط يقال فيما له طرفان مذمومان ، كالجود الذي هو بين البخل والإسراف ، فيستعمل بمعنى الاعتدال البعيد عن الإفراط والتفريط ، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] يعني عدولاً خياراً ، وخير الأمور أوسطها .

(٢) الإيمان والحياة ، ص ٤٩-٥٧ ، والخصائص العامة للإسلام ، للقرضاوي ، ص ١٣٥-١٣٧ .

فقد رفضت عقيدة الإسلام الإنكارَ الملحد ، كما رفضت التعديدَ والإشراكَ الجاهل ، وأثبتت للعالم إلهاً واحداً لا إله إلا هو ، لم يلدْ ولم يولد ، ولم يكن له كُفُواً أحد ، وكلُّ ما عداه مخلوقات لا تملك ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً .

المثال الثاني: صفات الله تعالى:

فليس في عقيدة الإسلام الغلوُّ في التجريد^(١) الذي جعل صفات الإله مجردَ سُلُوب لا تعطي معنى ، ولا توحى بخوفٍ أو رجاء ، كما فعلت الفلسفة اليونانية.. فكلُّ ما وصفت به الإله أنه ليس بكذا وليس بكذا.. من غير أن تقول ما صفاتُ هذا الإله الإيجابية؟ وما أثرها في العالم .

ويقابل هذا أنَّ العقيدة الإسلامية خلَّتْ من التشبيه والتجسيم الذي وقعت فيه عقائد أخرى كاليهودية التي جعلت الخالق كأحد المخلوقين من الناس ، ووصفته بالنوم والتعب والراحة ، والمحابة ، والقسوة . . وجعلته يلتقي ببعض الأنبياء فيصارع ، فيغلبه ويصرعه ؟ .

(١) التجريد: عزلُ صفةٍ عزلاً ذهنيّاً وقصُرُ الاعتبارِ عليها ، كما في "المعجم الوسيط" ، والمراد: نفي صفات الخالق سبحانه وتعالى .

ولكنَّ عقيدةَ الإسلام تُقرُّ تنزيهَ الله سبحانه عن مُشابهة مخلوقاته:
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] ، ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ٤] .

ومع هذا تصفه سبحانه بصفاتٍ إيجابيةٍ فعَّالة كما قال تعالى في آية الكرسي^(١) : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ^(٢)﴾ [البقرة: ٢٥٥] .

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُنْدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

(١) آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والقيومية والملك والقدرة والإرادة ، فهذه أصول الأسماء والصفات .

(٢) القيوم: القائم بتدبير خلقه في إيجادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه ، لا تأخذه سنة ولا نوم: تقدم تفسيرها ص ٧٣ ، إلا بما شاء: وهم الأنبياء والرسل ، ليكون ما يطلبهم عليه من علم غيبه دليلاً على نبوتهم ، لا يؤده: لا يتقله ولا يجهد به ولا يشق عليه ، حفظهما: حفظ السموات والأرض .

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾ [البرج: ١٢-١٦] .
المثال الثالث: النبوة:

والعقيدة الإسلامية وسط في أمر النبوة ، فلم ترفع الأنبياء إلى مقام الإلهية ، كما اعتقد أهل الملل في أنبيائهم كالنصارى الَّذِينَ وصفوا المسيح بالإلهية ، ولم تنزل بهم إلى مستوى السّفلة من الناس ، فتنسب إليهم ارتكاب الموبقات ، وفعل المنكرات ، وآتباع الشهوات كما في وَصْفِ أسفار العهد القديم للأنبياء عليهم السلام .

وإنما الأنبياء في عقيدة الإسلام بَشَرٌ أَصْفِيَاءُ ، أنزل الله وحيه عليهم: ﴿إِنَّا اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] . وَجَعَلَهُمْ أَسْوَءَ لَاتْبَاعِهِمْ ، وعصمهم من قبائح الذنوب ودنْيء الأعمال .
المثال الرابع: الإرادة الإنسانية:

وهي عقيدة وَسَطٌ في قضية الإرادة الإنسانية ، (الجبر والاختيار) ، فهي توافق الفطرة السليمة ، والواقع المشاهد .

فالإنسان في دائرة أعماله الاختيارية حرٌّ مسؤول عن نفسه وعمله ، له أن يفعل وأن يترك ، كما تشهد بذلك مئات النصوص القرآنية التي تقرّر حُرِّيَّةَ الإنسان ومسؤوليته عن عمله .

ولكن الإنسان - كما هو الواقع - ليس مُطلق الإرادة ، كامل الاختيار ، يفعل كل ما يشاء ، وينفذ كل ما يريد .
فالإنسان ليس مسيراً فحسب كما يقول الجبرية ، ولا مُخيراً فحسب كما تقول المعتزلة ، إنما هو مسيرٌ ومُخيرٌ معاً .
واختيار الإنسان ومشيتته فوقها إرادة الله ومشيتته وعلمه وحكمته .

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠] .

المنافشة

- س١- اذكر أربعة أمثلة تدلُّ على وسطية العقيدة الإسلامية؟
س٢- العقيدة الإسلامية وسط في قضية الإيمان بالله سبحانه ، بين ذلك؟
س٣- العقيدة الإسلامية وسط في قضية صفات الله تعالى ، وضح ذلك؟
س٤- العقيدة الإسلامية وسط في أمر النبوة ، اشرح ذلك؟
س٥- العقيدة الإسلامية وسط في قضية الإرادة الإنسانية ، بين ذلك؟
س٦- اذكر دليلاً لما يلي:

- أ - تنزيه الله سبحانه عن مشابهة مخلوقاته .
ب- صفات الله سبحانه إيجابية فعالة .
ج- اختيار الإنسان ومشيتته فوقها إرادة الله تعالى ومشيتته .

٦- عقيدة عمليّة

إنَّ العقيدة التي قررها القرآن الكريم عقيدةً عمليّةً إيجابيّةً يتعدّى أثرها إلى السلوك ، ويظهر في العمل ، ولذلك يذكر الله عزَّ وجلَّ الإيمان في القرآن مقروناً بالعمل الصالح .

ومثُلُ عقائد الإيمان في قلب المؤمن كمثلِ عُصاة الحياة في قلب الشجرة ، منها قيامها وبقاؤها ونماؤها وثمرها ، وكذلك عقيدة المسلم تمده بروح العمل والثبات .

فالإسلام لا يقبل من المسلم أن تكون عقيدته نظريّة ، وإيمانه مجرد فكرة لا أثر لها في فعل خير أو ترك شر ، ولكنه يطالبه بأن يكون ذا إيمانٍ عمليٍّ ، وعقيدة إيجابية تثمر في نفس صاحبها وفي حياة الناس .

"فالقرآن يُخبرنا عن الغيب الذي يثمر عملاً وسلوكاً حسناً ، ولا يتحدث عنه حديثاً فلسفياً نظرياً .

وإليك بعض الأمثلة عن الجانب العملي في حقائق الإيمان بالغيب .
أ - الأسماء والصفات: لا يجد المؤمن اسماً لله تعالى أخبرنا الله تعالى به

إِلَّا وَلَهُ تَأْثِيرٌ عَمَلِيٌّ فِي تَرْكِيةِ النَّفْسِ وَسُلُوكِ الْإِنْسَانِ .
وَالْمُؤْمِنُ "إِذَا قَالَ: (السميع البصير) ، علم أنه لا يخفى على الله
خافية ، وأنه يَمرأى منه وَمَسْمَعٌ ، فيخافه في سِرِّهِ وَعَلْنِهِ ، ويراقبه
في كافَّةِ أحواله .

وإِذَا قَالَ: (الرزاق) ، اعتقد أنه سبحانه المتكفلُ برزقه ، يسوقه إليه
في وقته ، فيثبُّ بوَعده ، ويعلم أنه لا رازقَ له غيره ، ولا كافيَ له
سواه .

وإِذَا قَالَ: (الضار النافع) اعتقد أنَّ الضرَّ والنفع من قِبَلِ الله جلَّ
وعزَّ ، لا شريكَ له ، وأنَّ أحداً من الخلق لا يجلب إليه خيراً ، ولا
يصرف عنه شراً ، وأن لا حولَ لأحدٍ ولا قوَّةَ إلاَّ به^(١) .

وَالْعَاصِي الَّذِي يَقْرَأُ أَنَّ اللهَ هُوَ: (الرحمن الرحيم ، الغفور
الودود) ، يعلم أنَّ معصيته لن تحولَ بينه وبين التوبة ، فيستغفر الله
ويتوب إليه ، ولا ييأس من رحمته ولا يقنط من مغفرته ، كما قال
سبحانه: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزُّمَر: ٥٣] .

(١) شأن الدعاء ، للإمام الخطابي ص ٢٧ .

والمكابر والمعاند إذا قرأ: أَنَّ الله هو (القوي ، الجبار ، القهار ،
الشديد العقاب) ، فَإِنَّ الإيمان بهذه الأسماء تعرفه بحقيقته ، وتحطم
كبريائه .

فأسماء الله الحسنی كُلُّهَا واضحة المعنى قويّة التأثير .

ب- النبوءات: حدّثنا القرآن عن الأنبياء والمرسلين حديثاً يدفع المؤمن
إلى الامتداء بهديهم والسير على منهجهم ، وإليك أهمّ السّماتِ
التي أكّد عليها القرآن الكريم:

١- ذَكَرَ اللهُ تعالى في كتابه كثيراً من صفات هؤلاء الصُّفوةِ
الأخيار: كالأمانة ، والصدق في التبليغ ، والتجرّد لله في
الدعوة ، والعفاف والطهر ، والحلم والصبر ، واللين
والتواضع .

٢- ذَكَرَ اللهُ سبحانه تأييده لأنبيائه ورُسُلِهِ بالمعجزات الدّالة على
صدقهم .

٣- فصلَ القرآن قصصَ الأنبياء ، وذَكَرَ جهادَهُمْ مع أقوامهم
وصبرهم ونتائج هذا الصراع بتكرارٍ وتأكيّدٍ وتنويع .

٤- بيّنَ القرآنُ حقَّ الرسول ﷺ على أمّته في الحبِّ والأدب
والطاعة والامتداء .

هذه أبرز السمات التي أكدها القرآن في موضوع النبوات في حين لم يرد في القرآن الكريم تفصيلاً في أوصافهم الخلقية أو لغاتهم وأعمارهم .

إنَّ كل ما قصَّه القرآن علينا من أخبار الأنبياء لتحقيق الاهتمام بهم وحمل ميراثهم وتحميلنا المهمة التي كُلفَ بها الأنبياء ولم تَمُتْ بموتهم ، وهي الدعوة إلى الله سبحانه .

ج- السَّمْعِيَّات: وفي باب السَّمْعِيَّات^(١) (اليوم الآخر والعوالم الغيبية

كالملائكة والجن) يحدثنا القرآن بما فيه نفعنا ودفعنا إلى العمل .
فاليوم الآخر جاء وصفه في القرآن بصورة تجعلك تراه كأنه رأي العين ، وكلما قرأت آية عذاب استعذت بالله وعزمت على التوبة ، وكلما قرأت وصف الجنة ونعيمها: هزك الشوق إليها ودفعك إلى المزيد من الطاعة . . ويعرض القرآن حقائق اليوم الآخر بأسلوب يكاد يخلع القلوب هيبة وخوفاً ، أو لذةً وأنساً .
والإيمان بالملائكة يبين القرآن علاقتهم بالإنسان ، فهم يراقبونه ويحسون عليه كل كبيرة وصغيرة ، ويستغفرون له ، ويحفظونه ،

(١) وهي الأمور العقديّة التي ثبتت بالسمع -أي بالخبر الصادق- .

وينصرونه على أعدائه . .
ويحدثنا القرآن عن الجن ، ويبيِّن أنهم خلقٌ لا يختلف كثيراً عن
الإنس ، من حيث التكليف والقدرة على الخير والشر ، وأكثر ما
أكَّد عليه القرآن التحذير من الشياطين الذين يزيّنون الباطل ،
ويحاولون إغواءنا ، ليستقيم الإنسان على الطريق القويم" (١) .

(١) "العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين"، للدكتور محمد عياش

الكبيسي ص ٢٨-٣١ بتصرف واختصار .

المنافشة

- س١- ما معنى أنَّ العقيدة الإسلامية عقيدةً عملية؟
- س٢- ما أثر الإيمان بالأسماء والصفات في تزكية النفس؟
- س٣- ما أهم السمات التي أكدَّ عليها القرآن في حديثه عن النبوءات؟ وما الحكمة من ذلك؟
- س٤- ما السمعيات ، وما الجانب العملي في الإيمان بها؟

٧- الشُّمول

شمول العقيدة الإسلامية

العقيدة الإسلامية عقيدةٌ شاملةٌ من أيِّ جانبٍ نظرتَ إليها^(١)،
وذلك من خلال:

تفسير القضايا الكبرى في هذا الوجود:

أ - فهي توصف بالشُّمول ، باعتبار أنها تفسِّرُ كُلَّ القضايا الكبرى
في هذا الوجود ، تلك القضايا التي شغلت الفكر الإنساني ، ولا
تزال تشغله ، وتُلحُّ عليه بالسؤال ، وتَتَطَلَّبُ الجوابَ الحاسمَ الَّذِي
يُخرج الإنسان من الضياع والشك والحيرة ، ويتشله من متاهات
الفلسفات والنَّحْلِ المتضاربة قديماً وحديثاً: قضية الألوهية ، قضية
الكون ، قضية الإنسان ، قضية النبوة ، قضية المصير .

فإذا كانت بعض العقائد تعنى بقضية الإنسان دون قضية الألوهية
والتوحيد ، أو بقضية الألوهية دون قضية النبوة والرسالة ، أو
بقضية النبوة دون قضية الجزاء الأخروي ، فَإِنَّ عقيدة الإسلام قد

(١) الخصائص العامة للإسلام ، للقرضاوي ص ١١٣-١١٥ ، بتصرفٍ وزيادة .

عُنيّت بهذه القضايا كلها ، وقالت كلمتها فيها ، بشمول واضح ،
ووضوح شامل .

لا تُجَزّئ الإنسان بين إلهين اثنين:

ب- وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول كذلك ، لأنها لا تُجَزّئ
الإنسان بين إلهين اثنين: إله الخير والنور ، وإله الشر والظلمة ،
كما كان في المجوسية ، أو بين الله والشيطان الَّذِي سُمّي في
الأناجيل باسم "رئيس هذا العالم" ، واسم "إله هذا الدهر" ،
وانقسم العالم بينه وبين الله ، فله مملكة الدنيا ، والله ملكوت
السموات!!؟ .

اعتمادها على العقل والقلب:

ج- وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول من ناحيةٍ أخرى ، وهي: أنها
لا تعتمد في ثبوتها على الوجدان أو الشعور وحده ، كما هو شأن
المسيحية التي ترفض تدخل العقل في العقيدة رفضاً باتاً ، بحيث لا
تؤخّذ إلا بالتسليم المطلق ، على حدّ قولهم: اعتقد وأنت أعمى .
وهي كذلك لا تعتمد على العقل وحده ، كما هو شأن جُلّ
الفلسفات البشرية التي تتخّذ العقل وسيلتها الفدّة في معرفة الله
وحلّ ألغاز الوجود ، وإنما تعتمد على الفكر والشعور معاً ، أو

العقل والقلب جميعاً ، باعتبارهما أداتين متكاملتين من أدوات المعرفة الإنسانية ، والوعي الإنساني .

إنَّ الإيمان الإسلامي الصحيح هو الَّذِي ينبعث من ضياء العقل وحرارة القلب ، وبذلك يؤدي دوره ، ويؤتي أكله في الحياة .

شمول النفس الإنسانية:

د - وتوصفُ العقيدةُ الإسلامية بالشمول في الجمع بين الدنيا والآخرة ، وبين الروح والجسد ، وإيجاد الشخصية السوية المتوازنة ، بينما نجد العقائد الأخرى تؤدي إلى انقسام الشخصية الإنسانية ، بين مطالب الجسد ومطالب الروح ، وبين سلطان الأرض وسلطان السماء ، فتصاب النفسُ الإنسانية بالانقسام والازدواجية .

شمول الأمم الإنسانية:

هـ - "وتوصفُ العقيدة الإسلامية بالشمول ، لأنها تشمل الأمم الإنسانية جميعاً ، كما تشمل النفس الإنسانية بجملة من عقلٍ وروحٍ وضمير ، فليس الإسلامُ دينَ أمةٍ واحدةٍ ، ولا هو دينُ طبقةٍ واحدةٍ ، وليس هو للسلادة المسلطين ، دون الضعفاء المسخرين ،

ولا هو للضعفاء المسخرين دون السادة المسلطين ، ولكنه رسالة تشمل بني الإنسان من كل جنسٍ ومِلَّة" ^(١).

عقيدة لا تقبل التجزئة:

و - وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول أيضاً ، لأنها عقيدة لا تقبل التجزئة ، ولا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون إنكار ، أو حتى شك في أي جزءٍ منها . فمن آمن بـ ٩٩٪ من مضمون هذه العقيدة وكفر بـ ١٪ لم يعد بذلك مسلماً ، فالإسلام يقتضي أن يُسلم الإنسان قيادته كله لله ، ويؤمن بكل ما جاء من عنده .

الشمول بالإيمان بكل ما أنزل على رسول الله ﷺ:

ز - فالعقائد الإسلامية لا تختص بالإيمان بالغيب وحده ، مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة ، وإنما تتناول كل أصلٍ ثابتٍ وخيرٍ صادقٍ صحَّ عن نبينا ﷺ وعُلم من الدين بالضرورة ، فمن جحد شيئاً من ذلك كان كافراً .

فعقائد الإسلام تتناول جملة أصوله وأركانه وأخباره وأحكامه

(١) الإسلام في القرن العشرين ، للأستاذ عباس العقاد ، ص ٣١ و٣٢

المقررة الثابتة بالكتاب والسنة ، فذلك مقتضى الإيمان^(١) .

ومن أمثلة ذلك:

١ - الإيمان بكلّ كتاب أنزل أو رسول بعث:

فَمَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَكَفَرَ بِمُوسَى أَوْ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ؛ فَهُوَ كَافِرٌ بِمُحَمَّدٍ وَبِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [سورة البقرة: ٢٨٥] .

"وإذا كان في أتباع الأنبياء -ممن يدعون الانتساب إلى واحدٍ منهم- من يطعن على غير نبيّه ، فإنّ الإسلام أوجب على المسلم تعظيم الأنبياء والرسل جميعاً ، فإذا أساء القول في واحدٍ منهم ، أو طعن عليه خالف طريق الإسلام .

فالمسلم يؤمن بموسى وعيسى وغيرهما من رسل الله عليهم السلام ، كما يؤمن برسالة محمد ﷺ ، ويُجلُّهم ويكرِّهم كما كبره محمداً

(١) التوحيد ، للصف الأول الشانوي بقَطَر ، للشيخ عبد المعز عبد الستار ،

وكلجلاله إِيَّاهُ ﷺ .

واليهوديُّ الَّذِي دَخَلَ النصرانية كما جاءَ بها المسيح لم يخسر موسى ، ولكنه ربحَ معه عيسى ، والنصرانيُّ الَّذِي يدخل اليوم في الإسلام لا يخسر عيسى وموسى ، ولكن يربح معهما محمداً صلوات الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" (١) .

ولذلك أنكرَ الله سبحانه أشدَّ الإنكار على بني إسرائيل الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الرُّسُلِ دُونَ بَعْضٍ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ١٥٠-١٥١] .

وأنكرَ سبحانه على بني إسرائيل إيمانهم ببعض الكتاب الإلهي دون بعض: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٨٥] .

(١) تعريف عام بدين الإسلام ، لأستاذنا الطنطاوي ، ص ١٦٤ .

٢ - الإيمان بفرائض الإسلام:

كما تشمل العقيدة الإسلامية الإيمان بكل كتاب أنزل ، أو رسول أرسل ، كذلك فهي تشمل الإيمان بفرائض الإسلام ، واعتقاد وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والميراث والحجاب كما ذكره الله عز وجل في كتابه وبينه رسوله ﷺ في سنته ؛ فمن جحد شيئاً من ذلك فقد كفر .

٣ - الإيمان بحلّ الحلال وحرمة الحرام:

وتشمل العقيدة الإسلامية كذلك الإيمان بالحلال والحرام على النحو الذي شرعه الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله ﷺ .

فالله عز وجل حرّم الربا ، والزنا ، وقتل النفس إلا بالحق.. فمن اعتقد حلّ شيء ممّا حرّم الله ، أو حرمة شيء ممّا أحلّ الله ؛ فقد كفر .

وهكذا تشمل عقائد الإسلام التصديق بكل ما ثبت عن رسول الله ﷺ ثبوتاً قاطعاً ، سواء أكان من أنباء الغيب ، أم من العبادات ، أم من أحكام الإسلام وشرائعه .

المناقشة

- س١- ما القضايا الكبرى التي تفسرها العقيدة الإسلامية؟
- س٢- العقيدة الإسلامية لا تجزئ الإنسان بين إلهين اثنين ، وضّح ذلك؟
- س٣- العقيدة الإسلامية تعتمد على العقل والقلب ، بين ذلك؟
- س٤- العقيدة الإسلامية تشمل النفس الإنسانية ، والأمم الإنسانية ، اشرح ذلك؟
- س٥- العقيدة الإسلامية تشمل الإيمان بكل ما أنزل على رسول الله ﷺ ، وضّح ذلك؟
- س٦- ما حكم من آمن ببعض الرُّسل أو الكتب وكفر ببعضها الآخر ، اذكر دليلاً على ما تقول؟
- س٧- ما حكم من جحد شيئاً من فرائض الإسلام الثابتة؟
- س٨- ما حكم من اعتقد حلّ شيءٍ مما حرّم الله ، أو حرمة شيءٍ مما أحلّه الله؟

المصادر والمراجع

- ١- ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة ، عبدالرحمن حبنكة الميداني ، دار القلم بدمشق ، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ .
- ٢- الأدب المفرد ، للإمام البخاري (ت ٢٥٦) ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الثالثة ١٤٠٩ هـ .
- ٣- الإسلام في القرن العشرين ، حاضره ومستقبله ، للأستاذ عباس محمود العقاد (ت ١٣٨٣) ، دار الكتب الحديثة ، الطبعة الأولى ، ١٩٥٤ هـ .
- ٤- الإسلام كما فهمت ، محمد القاسمي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ .
- ٥- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ، للخطابي (ت ٣٨٨) ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ .
- ٦- الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ .
- ٧- الإنسان مسيرٌ أم مخيرٌ ، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، دار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ .
- ٨- الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها ، للشيخ عبدالله سراج الدين ، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ .

- ٩- الإيمان بالملائكة عليهم السلام ، للشيخ عبدالله سراج الدين ، الطبعة الرابعة ١٤١٠هـ .
- ١٠- الإيمان بالقضاء والقدر ، للشيخ أحمد عز الدين البيانوني (ت ١٣٩٥) ، دار السلام ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ .
- ١١- إيماننا الحق بين النظر والدليل ، إبراهيم النعمة ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ .
- ١٢- الإيمان والحياة ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الرابعة ١٣٩٩هـ .
- ١٣- التذكيرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، للإمام القرطبي (ت ٦٧١) ، دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤٠٢هـ .
- ١٤- تعريف عام بدين الإسلام ، للأستاذ علي الطنطاوي ، طبعة دار المنار الأولى بمكة ١٤٠٩هـ .
- ١٥- الترغيب والترهيب ، للمنذري (ت ٦٥٦) ، ضبطه: مصطفى عمارة ، مصورة دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٠٦هـ .
- ١٦- التصريح بما تواتر في نزول المسيح ، للإمام محمد أنور الكشميري (ت ١٣٥٢) ، تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة الثالثة ١٤٠١هـ .
- ١٧- تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير (ت ٧٧٤) ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

- * تفسير الخازن = لباب التأويل .
- * تفسير الطبري = جامع البيان .
- * تفسير النسفي = مدارك التنزيل .
- ١٦- التوحيد ، للصف الثاني والثالث الثانوي في المعهد الديني الثانوي
بقطر ، تأليف: يوسف القرصاوي ، وعليوة مصطفى ، وعلي جماز ،
الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ .
- ١٧- التوحيد والفقہ ، للمرحلة الإعدادية بدولة قطر (١-٣) تأليف لجنة
من وزارة التربية والتعليم ، الطبعة الرابعة عشر ١٤٠٤ هـ .
- ١٨- التوحيد ، للمرحلة الثانوية ، وزارة المعارف ، المملكة العربية
السعودية ١٤١٦ هـ .
- ١٩- التوحيد ، للمرحلة الإعدادية في اليمن (١-٣) ، تأليف: عبدالمجيد
الزندانى ، الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ .
- ٢٠- توحيد الخالق ، للمرحلة الثانوية في اليمن (١-٣) ، تأليف: عبدالمجيد
الزندانى ، وأحمد سلامة ، وعبدالله الجرافي ، الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ .
- ٢١- جامع الأصول في أحاديث الرسول ، لابن الأثير الجزري (ت
٦٠٦) ، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة
الثانية ١٤٠٣ هـ .
- ٢٢- جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، للطبري (ت ٣١٠) ، الطبعة
الثانية ، دار التربية والراث بمكة المكرمة .

- ٢٣- جامع العلوم والحِكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم ، لابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥) ، تحقيق إبراهيم باجس ، وشعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ .
- ٢٤- حقيقة التوحيد ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، الطبعة السابعة ١٤٠٩هـ .
- ٢٥- حول تفسير سورة الفاتحة ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، دار الفلاح بحلب ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ .
- ٢٦- حول عالم الجن ، بحث مختصر ملحق بكتاب الإيمان بالملائكة ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، الطبعة الرابعة ١٤١٥هـ .
- ٢٧- الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار ، غالب العواجي ، دار لينة ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ٢٨- الخصائص العامة للإسلام ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة ١٤٠٩هـ .
- ٢٩- خواطر دينية ، للشيخ عبد الله بن الصديق الإدريسي (ت١٤١٣هـ) ، مكتبة القاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٨٨هـ .
- ٣٠- دلالة القرآن المبين عَلَى أَنَّ النبيَّ أفضل العالمين ، للشيخ عبد الله بن الصديق (ت ١٤١٣) ، المكتبة المكية ، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ .
- ٣١- رسالة المسترشدين ، للحارث المحاسبي (ت٢٤٣) ، تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة الثامنة ، بيروت ١٤١٦هـ .

- ٣٢- الرسول المعلم ، للشيخ عبدالفتاح أبو غدة (ت١٤١٧) ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٤١٧هـ .
- ٣٣- السنة مصدراً للعلم والحضارة ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة قطر ، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ .
- ٣٤- سنن ابن ماجه (ت٢٧٥) ، طبعة محمد فؤاد عبدالباقي ، مصوِّرة دار الكتب العلمية .
- ٣٥- سنن أبي داود (ت٢٧٥) ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- ٣٦- سنن الترمذي (ت٢٧٩) ، ابتداءً بتحقيقها أحمد محمد شاكر ، وأتمها محمد فؤاد عبدالباقي ، تصوير دار الكتب العلمية.
- ٣٧- سنن النسائي (ت٣٠٣) ، الطبعة المفهرسة التي اعتنى بها الشيخ عبدالفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ .
- ٣٨- شأن الدعاء ، للخطابي (ت٣٨٨) ، دار المأمون بدمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .
- ٣٩- شرح حديث عمار بن ياسر ، للحافظ ابن رجب (ت٧٩٥) ، مكتبة السوادى بجدة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
- ٤٠- شرح صحيح مسلم ، للإمام النووي (ت٦٧٦) ، المطبعة المصرية .

- ٤١- شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي (ت ٧٩٢) ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالله التركي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ .
- ٤٢- شرح المواهب اللدنية ، للزرقاني (ت ١١٢٣) ، الأزهرية ١٣٢٥ .
- ٤٣- شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، مكتبة دار الفلاح بحلب ، الطبعة الأولى .
- ٤٤- صحيح البخاري ، للإمام البخاري (ت ٢٥٦) المطبوع مع فتح الباري ، المكتبة السلفية ، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ .
- ٤٥- صحيح مسلم ، للإمام مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١) ، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي .
- ٤٦- العبودية ، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨) ، المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ .
- ٤٧- العقل والعلم في القرآن الكريم ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ .
- ٤٨- العقيدة الإسلامية (١-٣) ، للمرحلة الثانوية للمعاهد الشرعية في سوريا ، تأليف: محمد رواس قلعه جي ، ولطفي الفيومي ، ومصطفى الحن ، وغسان طه .

- ٤٩- العقيدة الإسلامية (أركانها ، حقائقها ، مفسداتها) ، للدكتور مصطفى الخن ، ومحبي الدين مستو ، دار ابن كثير ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ .
- ٥٠- العقيدة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين ، للدكتور محمد عياش الكبيسي ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد ، ١٤١٥هـ .
- ٥١- العقيدة الإسلامية منهج ميسر ، للأستاذ عبدالوارث مبروك سعيد ، دار القلم بالكويت ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ .
- ٥٢- فتح الباري شرح صحيح البخاري ، للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢) ، المكتبة السلفية ، دار الريان ، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ .
- ٥٣- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، للمناوي (ت ١٠٣١) ، دار المعرفة ، بيروت ١٣٩١ .
- ٥٤- القاموس المحيط ، للفيروز آبادي (ت ٨١٧) مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ .
- ٥٥- القضاء والقدر ، لأبي الوفاء محمد درويش ، دار القاسم ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- ٥٦- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ، للدكتور عبدالرحمن المحمود ، دار النشر الدولي بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ .

- ٥٧- باب التأويل في معاني التنزيل ، للإمام علاء الدين علي بن محمد المعروف بالخازن (ت ٧٤١هـ) ، مصورة دار الفكر ، بيروت .
- ٥٨- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف ، للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ) ، تحقيق محمد ياسين السواس ، دار ابن كثير بدمشق ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ .
- ٥٩- مجلة المسلمون ، المجلد الثامن ، العدد الأول ، دمشق ، سنة ١٣٨٣ .
- ٦٠- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، للحافظ الهيثمي (ت ٨٠٧هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ .
- ٦١- المختار من كنوز السنة النبوية ، شرح أربعين حديثاً في أصول الدين ، للدكتور محمد عبد الله دراز (ت ١٣٧٧هـ) ، إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر ، الطبعة الرابعة .
- ٦٢- مدارك التنزيل وحقائق التأويل ، للإمام النسفي (ت ٧٠١هـ) المطبوع بحاشية تفسير الخازن .
- ٦٣- المدخل إلى التفسير الموضوعي ، للدكتور عبدالستار سعيد ، دار التوزيع الإسلامية ، الطبعة الثانية ١٤١١هـ .
- ٦٤- مدخل لمعرفة الإسلام ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ .
- ٦٥- المستدرک علی الصحیحین ، للهاکم (ت ٤٠٥هـ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت .

- ٦٦- المسند ، للإمام أحمد (ت ٢٤١) ، المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الخامسة ١٤٠٥ هـ .
- ٦٧- المسند ، لأبي يعلى الموصلي (ت ٣٠٧) ، تحقيق حسين الأسد ، دار المأمون بدمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ .
- ٦٨- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، مطابع الشعب ١٣٧٨ .
- ٦٩- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، مصورة دار الفكر بيروت عن طبعة دار المعارف بمصر .
- ٧٠- معيد النعم ومبيد النقم ، لتاج الدين السبكي (ت ٧٧١) ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ .
- ٧١- مفردات ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني (ت ٤٢٥) ، تحقيق صفوان داوودي ، دار القلم بدمشق ، الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ .
- ٧٢- من صحاح الأحاديث القدسية ، مائة حديث قدسيّ مع شرحها ، للشيخ محمد عوامة ، دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ .
- ٧٣- مناهج المواد الشرعية للمدارس الشرعية الإعدادية والثانوية في سوريا ، وضعها الشيخ علي الطنطاوي عام ١٣٨٠ هـ .
- ٧٤- المنهاج القرآني في التشريع ، للدكتور عبدالستار سعيد ، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ .

- ٧٥- موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى ، للدكتور يوسف القرضاوي ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ .
- ٧٦- نبوة محمد ﷺ في القرآن ، للدكتور حسن عتر ، طبعة دار البشائر الإسلامية الأولى ببيروت ١٤١٤ هـ .
- ٧٧- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ﷺ لابن عباس ، للحافظ ابن رجب (ت ٧٩٥) ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ١٤١٤ هـ .
- ٧٨- النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦) ، طبعة أنصار السنة بلاهور ، المصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ١٣٨٣ هـ .
- ٧٩- هدي القرآن إلى الحجة والبرهان ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، مكتبة الفلاح بحلب ، الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ .
- ٨٠- هدي القرآن إلى معرفة العوالم والتفكر في الأكوان ، للشيخ عبد الله سراج الدين ، مكتبة الفلاح بحلب ، الطبعة الأولى ١٤١١ هـ .

المحتوى

٧	التقدمة
١١	توجيهات عامة للمدرسين
١٥	المدخل
١٧	الدرس الأول: الحاجة إلى العقيدة
١٧	١ - حاجة العقل إلى معرفة الحقائق الكبرى في الوجود
١٨	٢ - حاجة الفطرة البشرية
١٩	٣ - حاجة الإنسان إلى الصحة النفسية والقوة الروحية
١٩	٤ - حاجة المجتمع إلى بواعث وضوابط أخلاقية
٢٠	٥ - حاجة المجتمع إلى التعاون والتماسك
٢١	المناقشة
٢٢	الدرس الثاني: المعنى الإجمالي لأركان الإيمان
٢٢	الإيمان في اللغة والشرع
٢٢	ذكر أركان الإيمان في أول سورة البقرة وأوسطها وآخرها
٢٣	الإيمان بالقدر إيمانٌ بمقتضى الكمال الإلهي
٢٤	محمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر

٢٦ الإيمان كُلٌّ لا يتجزأ

٢٧ المناقشة

٢٩ الفصل الأول: الإيمان بالله عز وجل

٣١ الدرس الثالث: الإيمان بوجود الله تعالى

٣٢ الأدلة على وجود الله سبحانه

٣٢ ١ - دلالة الفطرة

٣٣ ٢ - دلالة الكون (الخلق ، والإتقان)

٣٩ المناقشة

٤٠ الدرس الرابع: توحيد الله تعالى

٤٠ الدليل على وحدانية الله

٤٠ ١ - دليل الخلق

٤١ ٢ - دليل النظام الموحد

٤٢ ٣ - عدم فساد الكون

٤٥ المناقشة

٤٦ الدرس الخامس: حقيقة التوحيد

٤٦ ١ - إفراد الله سبحانه في الخلق

٤٦ ٢ - إفراد الله سبحانه في الملك

٤٧ ٣ - إفراد الله في الحكم والتشريع والأمر والنهي

٤٨ - ٤ - إفراذُ الله سبحانه في العبادة

٤٩ - ٥ - إفراذُ الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله

٥٢ المناقشة

٥٣ **الدرس السادس: الشرك: صَوْرُهُ وأنواعه:**

٥٣ ضلال كثيرٍ من الناسِ عن التوحيد

٥٤ تعريف الشرك

٥٥ من صور الشرك

٥٥ ١ و ٢ - عبادةُ الأصنام والشمس والقمر والكواكب

٥٥ ٣ و ٤ - عبادة الملائكة والجن والأنبياء

٥٧ ٥ و ٦ - عبادة الأحرار والرهبان والطاغوت

٥٩ ٧ - عبادة الهوى

٦٠ المناقشة

٦١ **الدرس السابع: أنواع الشرك**

٦١ النوع الأول: الشرك الأكبر

٦١ الشرك الأكبر الظاهر

٦٢ الشرك الأكبر الخفي

٦٣ النوع الثاني: الشرك الأصغر

٦٣ الشرك الأصغر الظاهر

٦٥ الشرك الأصغر الخفي

٦٦	الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر
٦٨	المناقشة
٦٩	الدرس الثامن: مفاصد الشرك وأضراره
٦٩	١ - الشرك ظلماً عظيماً
٧٠	٢ - الشرك مصدر الخرافات والأباطيل
٧٠	٣ - الشرك مصدر للمخاوف والأوهام
٧١	٤ - الشرك مهانة للإنسانية
٧٢	٥ - الشرك معطلٌ لإيجابية الإنسان
٧٣	٦ - آثار الشرك في الآخرة
٧٤	المناقشة
٧٥	الدرس التاسع: كمالُ الله تعالى (أسماءه وصفاته)
٧٥	١ و ٢ - الأول والآخر
٧٦	٣ - الحيّ
٧٦	خصائص تميّز حياة الخالق عن غيره
٧٧	٤ - العليم
٧٨	٥ - القدير
٧٨	٦ - الحكيم
٧٩	٧ - الرحمن الرحيم
٨٠	٨ و ٩ و ١٠ - السمع والبصر والكلام
٨٢	المناقشة

٨٣ الدرس العاشر: التنزه المطلق عن كل نقص

٨٣ معنى التسبيح والتحميد

٨٣ النقائص التي نفاها الله عز وجل عن نفسه

٨٣ ١ - نفي الشريك

٨٤ ٢ - نفي العجز

٨٤ ٣ - نفي اللُّغوب

٨٤ ٤ - نفي النوم

٨٥ ٥ - نفي النسيان

٨٥ ٦ - نفي الظلم

٨٥ ٧ - نفي اللعب والعبث

٨٥ ٨ - نفي الإحاطة به سبحانه وإدراكه

٨٧ المناقشة

٨٨ الدرس الحادي عشر: عبادة الله عز وجل

٨٨ معنى العبادة في اللغة والشرع

٨٨ العبادة ابتلاءً إلهيًّا للمكلفين

٨٩ العبادة مطلوبُ الله سبحانه من المكلفين

٩٠ العبادة حقُّ الله تعالى على عباده

٩٠ أقسامُ العبادة

٩١ شمولُ العبادة

٩٢	ركائز العبودية الصحيحة
٩٢	شروط قبول العبادة
٩٤	المناقشة
٩٥	الدرس الثاني عشر: ثَمَارُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
٩٥	١- معرفةُ غايةِ الوجودِ الإنساني
٩٥	٢- الاهتداءُ إلى الفطرة
٩٦	٣- سلامةُ النفسِ من التمزُّقِ والصِّراعِ
٩٧	٤- الإيمانُ مصدرٌ لأمنِ النفسِ
٩٨	٥- التحرُّرُ من العبودية لغيرِ الله
٩٩	٦- ضمانُ الحياةِ الطَّيِّبةِ
٩٩	٧- ولايةُ الله لعباده المؤمنينَ
١٠٠	٨- رضا الله عزَّ وجلَّ
١٠١	المناقشة

الفصل الثاني: الإيمان بالملائكة عليهم السلام

١٠٣	الدرس الثالث عشر: معنى الإيمان بالملائكة
١٠٥	تعريفهم ووجوب الإيمان بهم
١٠٦	صفاتُ الملائكة الخَلْقِيَّةِ
١٠٧	صفاتُ الملائكة الخُلُقِيَّةِ

١٠٨	الفرق بين الملائكة والبشر
١٠٩	الفرق بين الملائكة والجن
١١١	المناقشة
١١٢	الدرس الرابع عشر: أعمال الملائكة عليهم السلام
١١٢	١- النزول بالوحي
١١٢	٢ و ٣- النفخ في الصور وقبض الأرواح
١١٣	٤ و ٥- البشارة للمؤمنين والإنذار للكفار
١١٣	٦- الصعود بروح المؤمن والكافر
١١٣	٧ و ٨- خزانة الجنة وخزانة النار
١١٤	٩ و ١٠- الكرام الكاتبون والموكلون بحفظ العبد
١١٥	١١ و ١٢- الاستغفار للمؤمنين وحضور مجالس الذكر
١١٦	ثمار الإيمان بالملائكة
١١٨	المناقشة
١١٩	عالم الجن والشياطين
١٢٠	الدرس الخامس عشر: عالم الجن
١٢٠	معنى الجن لغةً وشرعاً
١٢٠	وجوب الاعتقاد بوجودهم وحكم الكفر بهم
١٢١	الفرق بين الإنس والجن

١٢٣ صفاتٌ مشتركةٌ بين الإنس والجن

١٢٨ المناقشة

١٢٩ الدرس السادس عشر: عجز الجن عن معرفة الغيب

١٣٠ المعيّات التي يلقيها الجن إلى الإنس

١٣١ عجزهم عن النفع والضّر

١٣٢ حكم من صدّق الكهنة والعرافين والمنجمين

١٣٤ المناقشة

١٣٥ الدرس السابع عشر: عالم الشياطين

١٣٥ معنى الشياطين لغةً وشرعاً

١٣٥ الأدلة على أنّ إبليسَ من الجن وليس من الملائكة

١٣٦ موقف الشياطين من الإنسان

١٣٩ التحصّن من الشيطان

١٤٠ لا سلطان للشيطان على عباد الله الصالحين

١٤٢ المناقشة

١٤٣ **الفصل الثالث: الإيمان بالكتب السماوية**

١٤٥ الدرس الثامن عشر: معنى الإيمان بالكتب السماوية

١٤٥ تعريفها وما ذكره الله سبحانه منها في القرآن

١٤٦ وجوب الإيمان بالكتب

١٤٧	أثرُ الإيمان بالكتب
١٤٩	المناقشة
١٥٠	الدرس التاسع عشر: تحريف الكتب التي سبقت القرآن
١٥٠	١- التوراة
١٥٠	فقدتها وتحريفها
١٥١	تحريف العقيدة
١٥٣	٢- الزبور
١٥٤	حقيقة المزامير التي تنسب إلى داود
١٥٥	المناقشة
	الدرس العشرون:
١٥٦	٣- الإنجيل
١٥٦	أسباب فقدته واندثاره
١٥٦	الإنجيل.. أناجيل!!
١٥٧	الأدلة على تحريف الإنجيل
١٥٩	المناقشة
١٦٠	الدرس الحادي والعشرون: القرآن الكريم
١٦٠	تعريفه

١٦٠	تنزيله وتدوينه
١٦٢	جمع أبي بكر للقرآن
١٦٢	تدوين القرآن في عهد عثمان واستنساخه
١٦٣	الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما
١٦٣	ضبط تلاوته
١٦٥	المناقشة
١٦٦	الدرس الثاني والعشرون: خصائص القرآن الكريم
١٦٦	١- حفظ الله تعالى له من التغيير
١٦٨	٢- القرآن آخر الكتب المنزلة وناسخ لها
١٦٨	٣- القرآن هو الحق والصدق
١٦٩	٤- القرآن مهيمن على الكتب السابقة
١٧٠	٥- القرآن معجز
١٧١	واجبنا نحو القرآن
١٧٢	المناقشة
١٧٣	الفصل الرابع: الإيمان بالرسول عليهم السلام
١٧٥	الدرس الثالث والعشرون: الإيمان بالرسول
١٧٥	الإيمان بالرسول ركن من أركان الإيمان
١٧٦	تعريف الرسول

- ١٧٧ - ١ الرسول بشر
١٧٨ - ٢ الرسول رجل
١٧٩ - ٣ الرسالة اصطفاء
١٨٠ المناقشة

- ١٨١ الدرس الرابع والعشرون: الوحي وأنواعه
١٨١ - ٤ الرسول يوحى إليه
١٨٢ معنى الوحي لغةً وشرعاً
١٨٢ طُرُقُ الوَحْيِ
١٨٥ - ٥ الرسولُ مأمورٌ بالتبليغ
١٨٦ المناقشة

- ١٨٧ الدرسُ الخامس والعشرون: أهمُّ صِفَاتِ الرُّسُلِ عليهم السلام
١٨٨ - ١ الصدق
١٨٩ - ٢ الفطانة
١٩٠ - ٣ العِصْمَةُ
١٩٠ - ٤ الكمالُ في الخَلْقَةِ والسلامةُ من الأمراض المنفُرة
١٩١ - ٥ مكارمُ الأخلاق
١٩٢ المناقشة

- ١٩٣ الدرسُ السادس والعشرون: مهمَّةُ الرُّسُلِ

١٩٣	١ - تعريفُ الناسِ باللهِ تعالى
١٩٣	٢ - التعريفُ بعالمِ الغيبِ
١٩٤	٣ - تبليغُ الأحكامِ الإلهيةِ
١٩٤	٤ - الأسوةُ الحسنةُ
١٩٧	المناقشة
١٩٨	الدرسُ السابعُ والعشرون: لكل أمةٍ رسول
١٩٨	عدد الرُّسل
١٩٩	أولو العزمِ من الرُّسل
٢٠٠	التفاضلُ بينهم
٢٠١	المناقشة
٢٠٢	الدرسُ الثامنُ والعشرون: أصولُ الرسالاتِ واحدة
٢٠٢	دعوةُ الرُّسلِ إلى الإيمانِ باللهِ واليومِ الآخرِ والعملِ الصالحِ
٢٠٣	أعظمُ الأصولِ الثلاثةِ الإيمانُ باللهِ تعالى
٢٠٤	اختلافُ الشرائعِ والمناهجِ
٢٠٥	سببُ الاختلافِ في المعتقداتِ بين أتباعِ الدياناتِ
٢٠٧	الدرسُ التاسعُ والعشرون: المعجزة
٢٠٧	تعريفها
٢٠٧	شرح التعريفِ

٢٠٨	وجه دلالة المعجزة عَلَى صِدْقِ الرسول
٢٠٩	الفرقُ بين المعجزةِ والكرامةِ
٢٠٩	وجوبُ الإيمانِ بالمعجزاتِ
٢١٠	الحكمة من المعجزاتِ
٢١٢	المناقشة
٢١٣	الدرسُ الثلاثون: من معجزاتِ الرُّسُلِ عليهم السلام
٢١٣	١ - ناقة صالح عليه السلام
٢١٤	٢ - تحوُّلُ النارِ إلى بردٍ وسلامٍ عَلَى إبراهيم عليه السلام
٢١٥	٣ - معجزاتُ عصا موسى عليه السلام
٢١٨	٤ - معجزاتُ عيسى عليه السلام
٢٢٠	المناقشة
٢٢١	الدرسُ الحادي والثلاثون: من معجزاتِ نبينا محمد ﷺ
٢٢١	١ - انشقاق القمر
٢٢٢	٢ - الإسراءُ والمعراج
٢٢٤	٣ - نبعُ الماءِ من بين أصابعه ﷺ
٢٢٥	٤ - تكثيرُ الطعام القليل
٢٢٥	٥ - حنينُ الجذعِ إليه
٢٢٦	المناقشة
٢٢٧	الدرسُ الثاني والثلاثون: نبوةُ محمد ﷺ

٢٢٧	دلائلُ نبوتهِ وصدقِ رسالته
٢٢٩	المعجزةُ الخالدة
٢٢٩	التحدّي بالقرآن
٢٣٠	مراحلُ التحدي بالقرآن
٢٣٢	المناقشة

٢٣٣ الدرسُ الثالث والثلاثون: من وجوه الإعجازِ في القرآن الكريم

٢٣٣	١- نَظْمُهُ وأسلوبه الفريد
٢٣٣	٢- صدقُ إخباره بأنباءِ الغيب
٢٣٤	٣- سلامته من التناقض
٢٣٤	٤- ما تَضَمَّنَهُ من مبادئ وأحكام
٢٣٥	٥- سلطانه العجيب عَلَى القلوب
٢٣٥	٦- جِدَّتُهُ مهما كرَّرَهُ الإنسان
٢٣٦	٧- إعجازه فيما احتوى من علومٍ وحقائق

٢٤١ الدرسُ الرابع والثلاثون: مميزاتُ الرسالةِ المحمدية

٢٤١	١- رسالةٌ عالمية عامة
٢٤٢	٢- رسالةٌ خالدة
٢٤٢	الأدِلَّةُ عَلَى ختمِ النبوة
٢٤٥	تحذيرٌ من مدَّعي النبوة
٢٤٦	المناقشة

٢٤٧ الدرسُ الخامس والثلاثون: أفضلُ الأنبياء والمرسلين (١)

٢٤٧ ما أكرمَ الله تعالى به نبيَّهُ ﷺ في الدنيا

٢٤٧ أ - رفع ذِكْرِهِ وعلُو قَدْرِهِ عَلَى جميع المخلوقات

٢٥٠ ب - أخذُ العهدِ لَهُ عَلَى جميع الأنبياء والرسل

٢٥١ ج - إمامته ﷺ في الأنبياء بيت المقدس

٢٥٣ المناقشة

٢٥٤ الدرسُ السادس والثلاثون: أفضلُ الأنبياء والمرسلين (٢)

٢٥٤ مما أكرمَ الله تعالى به نبيَّهُ ﷺ في الآخرة

٢٥٤ ١ و ٢ - الشهادة ، والمقام المحمود ، ولواء الحمد

٢٥٦ ٤ و ٥ - الوسيلة والكوثر

٢٥٧ ٦ - إكرامُ الله تعالى نبيَّهُ ﷺ بأوليات المعالي في الآخرة

٢٥٩ المناقشة

٢٦٠ الدرسُ السابع والثلاثون: أمةُ الرسول (١)

٢٦٠ معنى الأمة

٢٦١ بناءُ الأمةِ الصالحة

٢٦٢ فضائلُ الأمةِ المسلمة

٢٦٥ المناقشة

٢٦٦ الدرسُ الثامن والثلاثون: أمةُ الرسول ﷺ (٢)

٢٦٧	من مظاهر الخيرية والتفضيل في الدنيا
٢٦٨	من مظاهر الخيرية والتفضيل في الآخرة
٢٧١	المناقشة
٢٧٢	الدرسُ التاسع والثلاثون: من حقوق الرسول ﷺ
٢٧٢	محبة رسول الله ﷺ
٢٧٢	معنى محبته ﷺ
٢٧٢	وجوبُ محبته ﷺ
٢٧٣	علامات محبته ﷺ
٢٧٧	ثمراتُ المحبة
٢٧٨	المناقشة
٢٧٩	الدرسُ الأربعون: طاعة الرسول ﷺ
٢٧٩	وجوبُ طاعته ﷺ وأتباعه
٢٨٠	من علامات الطاعة والاتباع
٢٨٢	من ثمرات الطاعة والاتباع
٢٨٥	المناقشة
٢٨٧	الفصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر
٢٨٩	الدرس الحادي والأربعون: معنى الإيمان باليوم الآخر
٢٨٩	تعريف اليوم الآخر

٢٨٩	وجوبُ الإيمانِ باليومِ الآخر
٢٩٠	أسماءُ اليومِ الآخر
٢٩٣	المناقشة

٢٩٤	الدرسُ الثاني والأربعون: عناية القرآن باليومِ الآخر
٢٩٤	ربطه بالإيمانِ بالله تعالى ، والإكثارُ من ذِكْرِهِ وتقديره
٢٩٥	تسمية كثير من السورَ بأسمائه أو ببعض مشاهدته
٢٩٦	الإيمان باليومِ الآخر أساس للارتفاع بالقرآن وهدايته
٢٩٧	أسباب اهتمام القرآن باليومِ الآخر
٣٠٠	المناقشة

٣٠١	الدرس الثالث والأربعون: أدلة إثبات اليومِ الآخر
٣٠١	أدلة النقل وشهادة العقل
٣٠٣	ثمرات الإيمان باليومِ الآخر
٣٠٣	يجعل لوجود الإنسان غاية
٣٠٣	يُحَدُّ من شرور الإنسان ويدفعه إلى فعل الخير
٣٠٥	يُعِينُ عَلَى تخفيف الآلام وتهوين المصائب
٣٠٧	المناقشة

٣٠٨	الدرس الرابع والأربعون: أول منازل الآخرة
٣٠٨	الموت

٣٠٩	القبر والبرزخ
٣٠٩	فتنة القبر
٣١٠	عذاب القبر ونعيمه
٣١٢	المناقشة
٣١٣	الدرس الخامس والأربعون: أشراط الساعة
٣١٣	معنى الساعة
٣١٣	قيام الساعة
٣١٤	علامات الساعة الصغرى
٣١٥	١- بعثة الرسول ﷺ
٣١٥	٢- ضياع الأمانة
٣١٦	٣- انقلاب الحقائق وانعكاس الأمور
٣١٨	المناقشة
٣١٩	الدرس السادس والأربعون: علامات الساعة الكبرى
٣١٩	١و٢- خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام
٣٢٠	٣و٤- خروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة من الأرض
٣٢٣	٥- طلوع الشمس من المغرب
٣٢٤	علامات أخرى
٣٢٥	المناقشة

٣٢٦	الدرسُ السابعُ والأربعون: البعث
٣٢٦	النفخ في الصور
٣٢٧	استبعاد المشركين البعث
٣٢٨	أدلة البعث
٣٣٠	اختلاف أحوال الناس عند البعث
٣٣١	المناقشة
٣٣٢	الدرس الثامن والأربعون: الحشر
٣٣٣	حالة الناس في موقف الحشر
٣٣٤	حشر الكافرين
٣٣٥	حشر المتكبرين
٣٣٦	من أهوال الموقف
٣٣٦	١ - دنو الشمس من رؤوس الخلائق
٣٣٧	٢ - طول الموقف
٣٣٩	المناقشة
٣٤٠	الدرس التاسع والأربعون: الحوض والشفاعة العظمى
٣٤٠	الحوض في اللغة والشرع
٣٤١	صفة الحوض
٣٤١	مَنْ يَرِدُ الحوضَ وَمَنْ يُحْرَمُ مِنْ وَرُودِهِ
٣٤٢	الشفاعة

٣٤٢	معنى الشفاعة
٣٤٣	الشفاعة العظمى
٣٤٥	المناقشة
٣٤٦	الدرسُ الخمسون: أنواع الشفاعة وشروطها
٣٤٦	الشفاعات الخاصة لرسول الله ﷺ
٣٤٧	أقسام الشفعاء
٣٤٧	شفاعةُ الأنبياء والملائكة والشهداء
٣٤٨	شفاعة الولدان في آباءهم
٣٤٨	شفاعة القرآن العظيم
٣٤٩	شروطُ الشفاعة
٣٥٠	المناقشة
٣٥١	الدرسُ الحادي والخمسون: الحساب
٣٥١	كيفيةُ الحساب
٣٥٢	نوعا الحساب (يسيرٌ وعسير)
٣٥٣	الأدلة على دقة الحساب
٣٥٣	الشهود
٣٥٤	١و٢- الأنبياء والملائكة
٣٥٤	٣و٤- شهادة الأرض وجوارح الإنسان

٣٥٧	المناقشة
٣٥٨	الدرسُ الثاني والخمسون: نشر الصحف وتناولها
٣٥٨	إحصاء الأعمال بواسطة الملائكة الكرام
٣٥٩	تناول الكتب
٣٦٠	أحوال الخلق عند تناول الكتب
٣٦٢	المناقشة
٣٦٣	الدرسُ الثالث والخمسون: وزنُ الأعمال
٣٦٣	تعدد الموازين
٣٦٤	الأعمال والأقوال التي ترجحُ الميزان
٣٦٥	أحوال الخلق في وزن الأعمال
٣٦٧	المناقشة
٣٦٨	الدرسُ الرابع والخمسون: الصراط
٣٦٨	تعريفه
٣٦٨	أَوَّلُ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ
٣٦٩	صفة الصراط وأحوال الناس عليه
٣٧١	المناقشة
٣٧٢	الدرسُ الخامس والخمسون: الجنة والنار
٣٧٢	خلودُ الجنة والنار

٣٧٤	الجنةُ والنار مخلوقتان
٣٧٥	مكانُ الجنة والنار
٣٧٦	المناقشة
٣٧٧	الدرسُ السادس والخمسون: أسماء الجنة ونعيمها
٣٧٧	أسماء الجنة
٣٧٨	صُورٌ من نعيم الجنة
٣٧٨	- أنهار الجنة
٣٧٩	- الطعام والشراب واللباس والفرش والأرائك والسرر
٣٨١	- نساء الجنة
٣٨٢	- السلامة من الآفات
٣٨٣	المناقشة
٣٨٤	الدرسُ السابع والخمسون: النعيم الروحي في الجنة
٣٨٤	١- إحلال رضوان الله عليهم فلا يسخط عليهم أبدا
٣٨٥	٢- رؤية الله عز وجل بالأبصار
٣٨٦	٣- تحياته سبحانه وتسليماته على أهل الجنة
٣٨٧	٤- ثناؤه سبحانه على أهل الجنة وشكرهم على عملهم الصالح
٣٨٧	٥- المعية للرسول ﷺ ومرافقته والاجتماع به
٣٨٨	المناقشة

٣٨٩	الدرسُ الثامن والخمسون: درجاتُ الجنة وثمنها
٣٨٩	الفردوس
٣٩٠	الوسيلة
٣٩٠	ثمنُ الجنة
٣٩١	من أوصافِ أهل الجنة
٣٩٣	المناقشة
٣٩٤	الدرسُ التاسع والخمسون: النار
٣٩٤	أسمائها
٣٩٥	وقودها
٣٩٦	عذابُ أهل النار
٣٩٦	طعامهم وشرابهم
٣٩٨	دركات النار
٣٩٩	أهلُ النار عذابا
٤٠٠	المناقشة
٤٠١	الفصل السادس: الإيمان بالقَدَر
٤٠٣	الدرس الستون: معنى الإيمان بالقدر ومراتبه
٤٠٣	معنى القَدَر
٤٠٣	معنى الإيمان بالقَدَر

٤٠٤	مراتب القدر
٤٠٤	٢١- العلم والكتابة
٤٠٦	٣٤- المشيئة والخلق
٤٠٧	المناقشة
٤٠٨	الدرس الحادي والستون: إرادة الله عز وجل
٤٠٨	الإرادة الكونية القدرية
٤٠٩	الإرادة الدينية الشرعية
٤١٠	الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية
٤١١	الإرادة الكونية لا تستلزم الرضا والمحبة
٤١٤	المناقشة
٤١٥	الدرس الثاني والستون: أقسام الأقدار الجارية على الإنسان
٤١٥	أقدار تجري على الإنسان دون إرادة أو اختيار
٤١٦	أقدار للإنسان فيها إرادة واختيار
٤١٦	الخطأ في إدراك الفرق بين القسمين يوقع في الجبر أو نفي القدر
٤١٧	مسؤولية الإنسان على أعماله الاختيارية
٤١٧	ثبوت الاختيار شرعاً وعقلاً وحساً
٤٢١	المناقشة
٤٢٢	الدرس الثالث والستون: الإرادة البشرية

- ٤٢٣ إرادة العبد ومشيتته تابعة لمشيتة الله
 ٤٢٣ مشيتة العبد واختياره لها أثرٌ واعتبار
 ٤٢٥ الإنسان مخلوقٌ مكلفٌ مسؤول
 ٤٢٦ ترتيب حصول الثواب والعقاب على أعمال العباد الاختيارية
 ٤٢٨ المناقشة

٤٢٩ الدرس الرابع والستون: الإنسان بين التكليف والابتلاء

- ٤٢٩ خلق الإنسان للابتلاء والاختبار
 ٤٣٠ أخذ العهد على بني آدم في عالم الذرّ بالإقرار بالربوبية
 ٤٣١ حمل الإنسان أمانة الله الكبرى
 ٤٣٢ حكم الابتلاء بالمصائب
 ٤٣٣ - تحقيق العبودية الاختيارية لله تعالى
 ٤٣٤ - التذكير بالحياة الآخرة وعدم الركون إلى الدنيا
 ٤٣٥ - تذكير الكفار والعصاة
 ٤٣٦ - تطهير المؤمن من الذنوب والخطايا
 ٤٣٧ المناقشة

٤٣٨ الدرس الخامس والستون: الإنسان بين الهدى والضلال

- ٤٣٨ أنواع الهداية
 ٤٣٨ ١- هداية الله لجميع المخلوقات
 ٤٣٩ ٣- هداية البيان والدلالة

- ٤٤١ - هداية التوفيق للعمل الصالح
- ٤٤١ أسباب الهداية والضلال
- ٤٤٣ عقوبات الختم والطبع من باب العدل الإلهي
- ٤٤٥ المناقشة
- ٤٤٦ الدرسُ السادس والستون: أمثلة وأسئلة حول القدر (١)
- ٤٤٦ أمثلةٌ عَلَى الأقدار الجبرية
- ٤٤٩ أمثلةٌ عَلَى أعمالِ الإنسان الاختيارية
- ٤٥٢ المناقشة
- ٤٥٣ الدرسُ السابع والستون: أمثلة وأسئلة حول القدر (٢)
- ٤٥٣ أسئلةٌ عن الهدى والضلال
- ٤٥٣ السؤال الأول: لماذا لم يَهْدِ الله الناسَ كُلَّهُم؟
- ٤٥٤ السؤال الثاني: معنى ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾
- ٤٥٥ السؤال الثالث: معنى ﴿يُضِلُّ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مِنْ يَشَاءُ﴾
- ٤٥٦ آيات الإضلال والختم العامة خَصَّصَتْهَا آياتٌ أُخَرُ
- الإضلال والختم عَلَى القلوب ليست أسباباً للكفر والفسوق
- ٤٥٧ بل هِيَ نتائجُ لها وعقوباتٌ عليها
- ٤٦٠ الدرسُ الثامن والستون: أمثلة وأسئلة حول القدر (٣)
- ٤٦٠ بين أستاذٍ وطالب

- ٤٦١ الأدلة عَلَى وجود الاختيار عند الإنسان
٤٦٣ حكمة الله سبحانه في وجود الإيمان والكفر والجنة والنار
٤٦٣ قصور عقل الإنسان عن إدراك الحكمة في الدنيا
٤٦٤ تدرُّج الإنسان في إدراكه للعلوم والحقائق
٤٦٥ الفرق بين عقل الإنسان الضعيف وحكمة الإله العليم الخبير
٤٦٥ مثالٌ أخير: انطباق الواقع عَلَى المقدَّر دليلٌ عَلَى علمِ الَّذِي قَدَّر
٤٦٨ المناقشة

- ٤٦٩ الدرسُ التاسعُ والستون: الاحتجاج عَلَى المعاصي بالقَدَر
٤٧٠ تناقض المحتجِّ بالقدر
٤٧٠ يلزم من هَذَا القول المساواة بين أولياء الله وأعداء الله تعالى
٤٧١ يلزم منه أيضاً عذر الأمم الظالمة التي أهلكتها الله تعالى
٤٧٢ زجرُ السَّلفِ لمن احتجَّ بالقَدَرِ عَلَى المعصية
٤٧٤ المناقشة

- ٤٧٥ الدرس السبعون: ندفعُ الأقدار بالأقدار
٤٧٥ المؤمنُ مُطالبٌ بدفع الأقدار بالأقدار
٤٧٦ موقفُ عمر حين أَرَادَ الرجوعَ من الشامِ لِمَا فيها من الطاعون
٤٧٧ مدافعةُ الأقدار عَلَى نوعين
٤٧٨ الاستسلامُ للأقدارِ مَعَ القدرةِ عَلَى مدافعتها من العجز والكسل
٤٨٠ المؤمنُ يَجِبُ عَلَيْهِ العملُ وبذلَ الجهدِ

٤٨١ الأسبابُ وحدها لا تُوصل دائماً إلى الغاية المطلوبة

٤٨٢ المناقشة

٤٨٣ الدرسُ الحادي والسبعون: ثمراتُ الإيمان بالقدر

٤٨٣ ١- الصبرُ والرضا

٤٨٤ ٢- طمأنينةُ النفس

٤٨٦ ٣- دعوةُ المؤمن إلى العمل والسَّعي

٤٨٧ ٤- الشجاعةُ والإقدام

٤٨٨ ٥- ثباتُ المؤمن أمام الابتلاء بالخيرِ و الشر

٤٨٨ ٦- الكرامة وعزةُ النفس

٤٩٠ المناقشة

٤٩١ **الفصلُ السابع: خصائص العقيدة الإسلامية**

الدرسُ الثاني والسبعون:

٤٩٣ ١- عقيدةُ ربَّانية

٤٩٣ ربانية المصدر والمنهج

٤٩٣ إخباراً عن حقائق الوجود ورب الوجود

٤٩٤ سلامةُ العقيدة الإسلامية من التحريف والتبديل

٤٩٥ ربانية الغاية والقصد

٤٩٦ ٢- عقيدة الفطرة

- ٤٩٧ أمثلة على اتفاق العقيدة الإسلامية مع الفطرة البشرية
- ٤٩٧ ١- وجودُ الله تعالى ووحدانيته
- ٤٩٨ ٢- الإيمان باليوم الآخر
- ٤٩٩ المناقشة

الدرسُ الثالث والسبعون:

- ٥٠٠ ٣- عقيدة واضحة
- ٥٠٠ أمثلة على وضوح العقيدة الإسلامية
- ٥٠٠ ١- العقيدة في ذات الله سبحانه
- ٥٠١ ٢- ذات النبي ﷺ
- ٥٠٣ ٣- المسؤولية والجزاء

الدرسُ الرابع والسبعون:

- ٥٠٧ ٤- عقيدة مُبرهنة
- ٥٠٧ أمثلة على الحجج والبراهين التي يقيمها القرآن
- ٥٠٧ ١و٢- وجودُ الله عزَّ وجل ووحدانيته
- ٥٠٩ ٣- إنزالُ الكتب وإرسالُ الرُّسل
- ٥٠٩ ٤- البعثُ والجزاء
- ٥١٢ المناقشة

الدرسُ الخامس والسبعون:

- ٥- عقيدة وسط ٥١٣
أمثلة على وسطية العقيدة الإسلامية ٥١٣
١- الإيمان بالله عز وجل ٥١٣
٢- صفات الله تعالى ٥١٤
٣- النبوة ٥١٦
٤- الإرادة الإنسانية ٥١٦
المناقشة ٥١٨

الدرس السادس والسبعون:

- ٦- عقيدة عملية ٥١٩
أمثلة على الجانب العملي في العقيدة الإسلامية ٥١٩
١- الأسماء والصفات وأثرها العملي في سلوك المسلم ٥٢٠
٢- النبوات وأهمية الاهتداء بالأنبياء عليهم السلام ٥٢٢
٣- السمعيات (اليوم الآخر ، الملائكة ، الجن) ٥٢٣
المناقشة ٥٢٤

الدرس السابع والسبعون:

- ٧- شمول العقيدة الإسلامية ٥٢٥
تفسير القضايا الكبرى في هذا الوجود ٥٢٥
اعتمادها على العقل والقلب ٥٢٦

٥٢٧	شمول النفس والأمم الإنسانية
٥٢٨	عقيدة لا تقبل التحزئة
٥٢٨	الشمول بالإيمان بكل ما أنزل على رسول الله ﷺ
٥٣٢	المناقشة
٥٣٣	فهرس المصادر والمراجع
٥٤٣	المحتوى

بسم الله